

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΥΓΙΕΙΑ

ΕΤΟΣ Η' * 29 * ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ * ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 * ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ * ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57 104.32

Γῆς παῖς εἰμὶ καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος 7€

Σπ. Νάγου
ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΠΕΡΙ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πρόκλου
Η ΣΟΦΩΤΑΤΗ ΑΘΗΝΑ

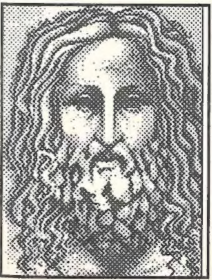
Β. Λαμπροπούλου
Ο ΜΑΙΝΑΔΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ἱερά Σύνοδος Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Η ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ
ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
Η ΑΘΗΝΑ-ΥΓΙΕΙΑ

255 ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΗΤΑ

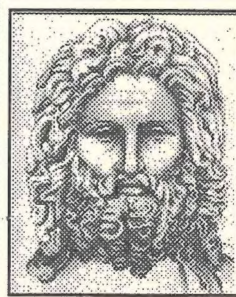
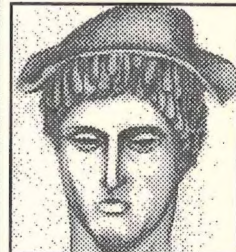
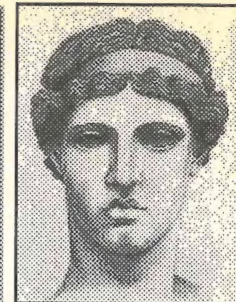

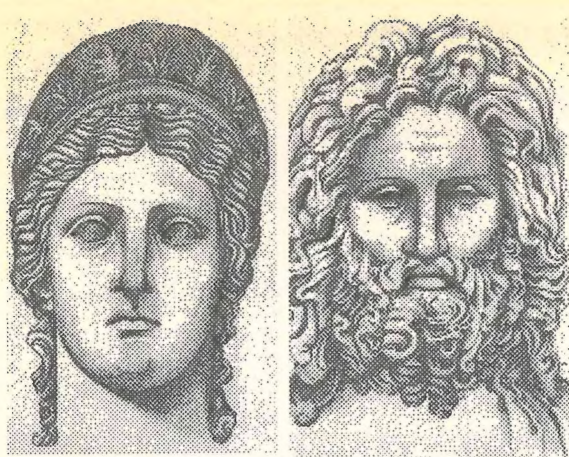
εἰς δόξαν τῶν ἱερῶν
ἀριθμῶν καὶ νόμων
καὶ τῶν ἐφόρων αὐτῶν,
ἀθανάτων
Ἑλλήνων Θεῶν

περιεχόμενα

⊙ ΑΘΗΝΑ ΥΓΙΕΙΑ	σ.	3
⊙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ	Σπ. Νάγου σ.	5
⊙ ΟΙ ΛΑΣΥΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ	σ.	14
⊙ ΕΙΣ ΣΟΦΩΤΑΤΗΝ ΑΘΗΝΑΝ	Πρόκλου σ.	15
⊙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	Ί. Στεργίου σ.	28
⊙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΤΑΡΑΞΙΑ	N. Νικηταρίδη σ.	33
⊙ ΠΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ	Σπ. Νάγου σ.	38
⊙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ	Σπ. Νάγου σ.	44
⊙ ΠΕΡΙ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ	Σπ. Νάγου σ.	53
⊙ ΜΑΙΝΑΔΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	B. Λαμπροπούλου σ.	56
⊙ ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ	Ἱερά Σύνοδος Ἑκκλ. Ἑλλάδος σ.	65
⊙ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ	Ἄ. Λέτσα σ.	80
⊙ ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ	σ.	86

Ἡ Φύσις ἀναγεννᾶται διὰ τοῦ Πυρός

Ἡ ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

Ἐαρινή Ἰσημερία ἔχουμε τήν 20η Μαρτίου. Κατά τήν ἡμερομηνία αὐτήν ὁ ἥλιος εἰσέρχεται στόν ἀστερισμό τοῦ Κριοῦ καί ἔτσι εἰσερχόμαστε ἀστρονομικά στήν ἐποχή τῆς ἀνοιξῆς.

Ἡ Ἐαρινή Ἰσημερία τοῦ Ἡλίου συμβολίζει τόν θάνατο τῆς τιτανικῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου (ἡ ὁποία ἔχει ὡς νόμο αὐτῆς τόν θάνατο) καί τήν ἀνάστασή του στίς πνευματικές φύσεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῶν ἀθανάτων. Ταυτόχρονα συμβολίζει τόν θάνατο τῶν παθῶν τῆς τιτανικῆς φύσεως τῶν μυημένων καί τήν ἐμφάνιση (στήν θέση τῶν παθῶν) τῶν ἀρετῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖες ἐξασφαλίζουν τόν θρίαμβο τῶν μυστῶν ἐπὶ τοῦ νόμου τοῦ θανάτου.

Ἡ περίοδος ἀπό τήν Ἐαρινή Ἰσημερία μέχρι τήν Θερινή Τροπή τοῦ Ἡλίου συμβολίζει τήν ἐποχή τῆς ἀναγεννήσεως καί μεταμορφώσεως τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν στίς πνευματικές φύσεις τοῦ πνευματικοῦ κόσμου ὡς καί τῆς προετοιμασίας τους γιά τόν πλήρη ἀποχωρισμό τους ἀπό τό ἔρεβος. Στό φυτικό ἐπίπεδο εἶναι ἡ ἐποχή τῆς μεταμορφώσεως τῆς βλαστήσεως καί τῆς ἐκδηλώσεως τῶν ἀνθέων καί τῶν χρωμάτων αὐτῶν.

Ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ μέ εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἐαρινῆς Ἰσημερίας, εὐχεται πρὸς ὅλους τοὺς ἀναγνώστες του ὅπως ὁ πνευματικός ἥλιος τοὺς χαρίσει περισσότερο Φῶς καί ἡ μητέρα Γῆ περισσότερα ἀγαθά.

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑ - ΥΓΙΕΙΑ

τριμηνιαία ἔκδοσις
Ἔτος Η * Ἀρ. Τεύχους 29
ΕΛΛΗΝΟΛΟΓΙΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Γραφεῖα:
Στουρνάρα 57 104.32 Ἀθήναι,
Τηλ.: 210.52.37.543,
Τηλεομοιότυπον (φάξ): 210.52.26.694

Ἰστοσελίδα:
[http:// www.ideotheatron.gr](http://www.ideotheatron.gr)
e-mail radamanthys@ideotheatron.gr
Τιμή τεύχους 7 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ,
ἀποστείλατε ταχυδρομική ἐπιταγή
(28 ΕΥΡΩ)

στό ὄνομα ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 57, 104.32 ΑΘΗΝΑ ἢ
καταθέσατε 28 ΕΥΡΩ στήν Alpha
Bank Ἀρ. Λογαριασμοῦ
104.002.786.016.548

στό ὄνομα: Ἀντ. Ἀναστασάκης
ἢ τηλεφωνήσατε στό 210.52.37.543

Συνδρομές ἐξωτερικοῦ: 56 ΕΥΡΩ

Τά κείμενα, ὅπως καί ἡ γλῶσσα κάθε
δημοσιεύματος ἀπηχοῦν τίς ἀπόψεις
τοῦ ἐκάστοτε γράφοντος.

Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντής:
Ἀντ. Ἀναστασάκης - Ραδάμανθους

Καλλιτεχνική ἐπεξεργασία:

Ἀθηναῖς Ἀναπνιώτου

Στοιχειοθεσία - Διορθώσεις:

Εὐρυινόμη Γαβρᾶ-

Ἐκτύπωσης:

Γ. Χ. Ζαχαροπούλου - Δ. Σιταρᾶς
Λευκάδος 9 Μοσχᾶτο

ISSN 1108-832 X - Κωδικός 3762

**Δωρίσατε
μία συνδρομή
στούς φίλους σας!**

ΑΘΗΝΑ ΥΓΙΕΙΑ

Ἐπειδή ἡ ἀρχαία Ψυχὴ ζεῖ μέσα μας ἀθέλητα κρυμμένη, καί θεραπεύει ἀπό πάντα καί γιά πάντα τόν **ΗΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ** -ὁραματιζόμενη τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Ἀληθείας, Ἰσότητος, Ἐλευθερίας, Γνώσεως καί Ἀρμονίας σέ ὅλο τόν κόσμο,- ἀκολουθώντας τήν ἀρχαία Ὀρφικο-πυθαγόρεια παράδοση συστήσαμε μέ τίς ἀρχές αὐτές ἕνα νέο Σωματεῖο πού φέρει τό ὄνομα **ΑΘΗΝΑ - ΥΓΙΕΙΑ**

Πρὸς τοῦτο καλοῦμε ὅλους τοὺς Ἕλληνες, στήν σκέψη, τὰ συναισθήματα καί τίς πράξεις νά ἐγγραφοῦν φίλοι τοῦ Σωματείου μας καί νά συνδράμουν στίς ἐργασίες μας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς θείας πνευματικῆς μας κληρονομιάς.

Πρώτη ἐκδήλωση ἐπίσκεψη στόν ἱερό ναό τοῦ Διονύσου, στόν Διόνυσσο καί ξενάγηση ἀπό τήν ἀρχαιολόγο ὑπεύθυνη τοῦ χώρου κ. Φιλιώτη σέ συνεργασία μέ τόν Πολιτιστικό Σύλλογο τοῦ Διονύσου τήν 6η Μαρτίου 2005 στίς 11:00.

Ἐπίσημη ἑναρξη - διακήρυξη
τῶν ἀρχῶν μας καί ἑορτασμός
τῆς Ἐαρινῆς Ἰσημερίας στόν
λόφο τῶν Μουσῶν ἐναντι τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεᾶς τῆς Σοφίας,
στήν Ἀκρόπολη
τήν Κυριακή 20 Μαρτίου 2005
στίς 11:00.

Πληροφορίες στά γραφεῖα
τοῦ Σωματείου μας Στουρνάρη 57
3ος ὄρ. καί στό τηλ.: 210.52.37.543

Χάλκινον ἀναθηματικὸν ἀγαλμᾶτον Ἀθηνᾶς Προμάκου.
Περὶ τὸ - 480. Ἀθῆναι Ἐθν. Ἀρχαιολ. Μουσείον

Πανελλήνιο - Πολιτιστικό Κοινωνικό - Φιλοσοφικό Σωματείο ΑΘΗΝΑ ΥΓΙΕΙΑ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Ἡ ἔρευνα, μελέτη, παρουσίαση, ὑποστήριξη καὶ διάδοση τῆς ἐλληνικῆς μυθολογίας, θρησκείας, φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, ἱστορίας, γραμματείας, παιδείας, γλώσσας, τέχνης καὶ τοῦ ἀρχαιο-ἐλληνικοῦ τρόπου ζωῆς (εὖ ζῆν, ζῆν κατὰ φύσιν), καθὼς καὶ ἡ (στή σύγχρονη ἐποχή) θεωρητική καὶ βιωματική ἐφαρμογή τῶν ψυχικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἐκπαιδευτικῶν ἐκφράσεων τῶν ἐξ ὧν αὐτῶν γνώσεων καὶ διδαγμάτων.

2. Ἡ ὑποστήριξη, προβολή, παρουσίαση καὶ ἐνεργοποίηση, σέ μή κερδοσκοπική βάση, τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, μέσα ἀπὸ τοὺς πολιτισμικούς θεσμούς, πατρῶα ἐλληνικά ἔθιμα καὶ παραδοθεῖσες λειτουργίες τῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας, ὅπως προκύπτουν ἀπὸ τὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας καὶ τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἐνωση τοῦ πνεύματος αὐτοῦ καὶ τῆς παραδόσεως, μέ τῇ σύγχρονη ἐποχή, μέσῳ θεατρικῶν, πολιτιστικῶν δρωμένων, μέ ἔρεσμα τὴν σοφία τοῦ παρελθόντος, τίς προτάσεις, ἐξελίξεις καὶ ἀνησυχίες τοῦ παρόντος καὶ τὸν ὁρατισμό γιὰ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καὶ τῶν παντοίων κοινωνικῶν θεσμῶν του, ἰδίως στὸ ἐλληνικὸ περιβάλλον καὶ δὴ αὐτὸ τῆς νεολαίας.

3. Ἡ ἀνάδειξη τοῦ χρηστικοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἐθνικοῦ χαρακτῆρα τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν μνημείων, ἔργων καὶ ἀρχαιολογικῶν χώρων, ἔτσι ὥστε

νά καταστοῦν λειτουργικά καὶ ταυτόχρονα ἐκπαιδευτικά γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τοὺς νέους.

4. Ἡ διεκδίκηση τῆς δυνατότητας ἄμεσης πρόσβασης καὶ χρήσης τῶν ὡς ἄνω στοιχείων τοῦ ἐλληνικοῦ ἀρχαίου κλασικοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ τὴν διενέργεια ἐλληνοπρεπῶν πολιτιστικῶν δρωμένων καὶ ἐκπαιδευτικῶν προσεγγίσεων καὶ παρουσιάσεων, μέ ἀπόλυτο ἥθος καὶ σεβασμὸ πρὸς αὐτὰ τὰ στοιχεῖα (ἔργα καὶ χώρους), τοὺς συμμετέχοντες, τὸ πνεῦμα τοῦ περιβάλλοντος, τὸ προσωπικό τὸ ἐντεταλμένο τὴν φύλαξη καὶ φροντίδα τους, τοὺς κανόνες πού διέπουν τὴν προστασία τους, τὴν δημόσια τάξη, τὸν Νόμο καὶ τίς θέσεις τοῦ Κεντρικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμβουλίου (καὶ τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν).

5. Ἡ συνεργασία μέ ἀντίστοιχες ἐνώσεις στὴν Ἑλλάδα, στὴν λοιπὴ Εὐρώπῃ καὶ ἐν γένει στὴν ἀλλοδαπή, μέ σκοπὸ τὴν προώθηση καὶ διεύρυνση τῆς υπέρτατης ιδέας τοῦ ἐθελοντισμοῦ (ὅπως πρὸς αἰμοδοσία, κοινωνικὴ ἀρωγή, ὑποστήριξη, προστασία ἐνημέρωση, πρόληψη, ἀποτροπὴ καὶ ἀπεξάρτηση ἀπὸ ὁποιοσδήποτε βλαπτικὴ οὐσία καὶ συνήθειες ἐγκαταλελειμμένων ἢ ἀναξιοπαθούντων ἀτόμων στὴν ἡμεδαπὴ ἢ στὴν ἀλλοδαπή, ἰδίως παίδων, νέων, ἡλικιωμένων κ.ἄ.), στὸ πλαίσιο τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἀρχαιο-ἐλληνικοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ιδεώδους.

6. Ἡ προβολὴ καὶ κατανόηση τῆς σημαντικῆς τῶν ἀρχαίων ἐλληνικῶν ὀνομάτων καὶ ἡ χάριν τῆς ἐλληνικῆς παράδοσης καὶ πολιτισμοῦ διάδοση καὶ συμβολικὴ υἱοθεσία τους.

7. Κάθε συναφὴς δραστηριότητα.

Σ. Νάγου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ”

Ἐγὼ μέ καταλαμβάνει συγκίνησης ταύτην τὴν στιγμήν, διότι ἀναλογίζομαι τὰς εὐθύνας, ἃς ἀναλαμβάνω καλούμενος νὰ προεδρεύσω Συλλόγου, οὗ τὸ πρόγραμμα θὰ περιλαμβάνῃ ὅ,τι δύναται νὰ ἐξυψώσῃ τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν εἰς ὑγιεῖς ἀντιλήψεις, αἵτινες προσδιορίζουσι τὴν ἀληθὴ αὐτῆς δρᾶσιν καὶ ἐξέλιξιν.

Μέ καταλαμβάνει ἱερὰ συγκίνησις, διότι ἐκτός τῶν εὐθυνῶν, αἱ ὁποῖαι περιβάλλουσι τοὺς ἀναλαμβάνοντας νὰ περαιώσωσιν ἔργον ἀληθείας, αἰσθάνομαι καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, τὰς ὁποίας ἔχω νὰ πληρώσω, προεδρεύων τοῦ συλλόγου τούτου, πρὸς τὰς μυστηριακὰς ιδέας, αἵτινες κακῇ μοῖρᾳ ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἐπ’ ἐσχάτων ἠκολούθησαν τροχιὰν ὀλισθηράν.

Ἀναλογιζόμενος τὰς ἡμετέρας πνευματικὰς δυνάμεις καὶ τὸ περιβάλλον, τὸ ὁποῖον ἐν κοινωνίᾳ μὴ καλῶς κατηρητισμένη ἐνέχει μεγίστην σημασίαν, εὖ-ρισκον ἐμαυτὸν οὐχὶ καθ’ ὅλα δυνάμενον νὰ ἀναλάβῃ τοιοῦτον σοβαρὸν ἔργον.

Ἀλλὰ πειθόμενος πρὸς τὸ καθήκον, τὸ ὁποῖον εἶχον πρὸς ἀδελφούς συναισθανομένους τὴν ἀνάγκην νὰ ἐργασθῶσι πρὸς ὑγιεῖς διάδοσιν τῶν μυστηριακῶν ἀληθειῶν, καὶ πρὸς ἕτερον τοιοῦτο

πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα, ἐδέχθην ν’ ἀναλάβω τὴν διεύθυνσιν τοῦ συλλόγου, ὑπενθυμίσας καὶ εἰς τοὺς ἀδελφούς, πρὸς οὓς ἐπλήρωσα τὸ καθήκον μου τοῦτο, οἷον καὶ ἐκεῖνοι ἔχουσι πρὸς ἐμέ.

Μέ τὴν ἐλπίδα λοιπὸν τῆς ἐνισχύσεως ταύτης καὶ τῆς ὑγιοῦς κρίσεως καὶ ἀντιλήψεως τῶν ἀδελφῶν, οἵτινες ἔθεσαν τὰς βάσεις ταύτης, ἐμφανιζόμεθα ἐνώπιον τῆς Ἀρχῆς τῆς Πνευματικῆς Ἑλλάδος καὶ πάντων ὑμῶν, ἵνα ἀπὸ τῆς στιγμῆς ταύτης καθορίσωμεν ὑμῖν ποῖον ἐνταῦθα θὰ περαιώσωμεν ἔργον.

Δέν διαλανθάνει οὐδενὸς πραγματικοῦ μύστου τὴν ἀντίληψιν, ὅτι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον προάγει τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν ἀλήθειαν καὶ διαλύει τὰ σκοτὴ τῆς διανοίας αὐτοῦ, εἶναι τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον οἱ σοφώτεροι τῶν ἀνθρώπων τῆς Γῆς συνέστησαν καὶ καθώρισαν αὐτοῦ τὸν τρόπον τῆς περαιώσεως.

Δέν δύναται νὰ διαλάβῃ τῆς προσηχῆς οὐδενός, ἐμφορομένου ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας νὰ διδαχθῇ τὰς ἀληθείας τῆς Φύσεως, ὅτι τὰ σύμβολα τῆς Ἀγίας ἡμῶν Μυθολογίας, περικλείουσιν ἐν ἑαυτοῖς ὅ,τι μᾶτην ἢ ἐπιστήμην καὶ ἢ φιλοσοφίαν περῶνται νὰ λύσωσιν ὡς σκοπὸν τῆς Φύσεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀκολουθοῦσαι ὁδὸν ἐρεῦνης ἐναντίον ἐκείνης, ἣν ἀποδεικνύει ὁ σύλλογος ἡμῶν.

Ἐάν καὶ ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ φιλοσοφία ἐπέτυχον τὴν λύσιν προβλημάτων τῆς Φύσεως, ἡ ἐπιτυχία αὕτη ὀφείλεται εἰς τὴν διάδοσιν τῶν μυστηριακῶν ἀληθειῶν.

Ἀλλ’ ὅ,τι ἔλυσεν ἡ ἐπιστήμη καὶ ὅ,τι ὑπέδειξεν ἡ φιλοσοφία δέν εἶναι ἡ ἐλαχίστη παροχὴ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἀπέναντι τῆς πλήρους τοιαύτης, ἥτις δέον

νά τόν χαρακτηρίση ὡς τοιοῦτον καί νά ἀπολαύσῃ τῆς πλήρους εὐδαιμονίας.

Τά μεγαλύτερα προβλήματα διά τήν ἀνθρωπίνην προσωπικότητα μένουσιν ἄλυτα καί ὁ ἄνθρωπος παλαίει πρὸς τὸ ἴδιον σκότος αὐτοῦ, ὅτε μὲν κρημνιζόμενος εἰς τὰ βάθη αὐτοῦ, ὅτε δέ ἀνερχόμενος διακρίνει ἀκτῖνα φωτός.

Ἡ πολιτική, ἡ κοινωνική, ἡ ἠθική καὶ πνευματικὴ αὐτοῦ ἀποκατάστασις ἀκόμη εὐρίσκονται πολὺ μακρὰν τῆς σφαίρας ἐν ἣ ᾤ.

Ἡ ἐλευθερία ἡ κοινωνική, ἥτις θά διέκρινεν αὐτόν ὡς ἔχοντα ἀντίληψιν τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοῦ σκοποῦ, εἶναι ὑπολανθάνουσα ἐν τῇ συνειδήσει του ἔτι.

Τὴν πολιτικὴν ἐλευθερίαν, ἥτις θά παρεῖχεν εἰς τὰς ἀντιλήψεις αὐτοῦ τὸ δικαίωμα τῆς ἐρεῦνης ἐπὶ τῶν ἀφορῶντων εἰς τὸ δίκαιον αὐτοῦ ζητημάτων, οὐδ' ὑποπτεύεται κἄν.

Ἡ ἠθικὴ ἐλευθερία, ἥτις θά ἦγεν αὐτόν εἰς τὰς ὑψηλοτέρας σφαίρας τῆς Φύσεως ὅπως ἐρευνήσῃ τοὺς νόμους αὐτῆς, θεωρεῖται σήμερον ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀντιτιθέμενον τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ἔργον.

Εὐρίσκεται ὁ ἄνθρωπος καί ζῇ σήμερον, ἐν πληρεστάτῃ σκοτίᾳ καί οὐδὲν δύναται νά διακρίνῃ περὶ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, περὶ τοῦ τρόπου, δι' οὗ συντελεσθῇ ἡ μορφὴ αὐτοῦ, περὶ τῶν μέσων, ἅτινα πρέπει νά καρπωθῇ, ὅπως ἐξαναστῇ κατὰ τῆς βασιλείας τοῦ ἐρέβους, ἐν ἣ ᾤ.

Καί θαυμάζει ἀληθῶς ὁ ἐπιστάμενος

τῶν Μυστηρίων ἄνθρωπος τὴν τόσῃν τοῦ κοινωνικοῦ ἀνθρώπου προπέτειαν καί τὴν τόσῃν ἀλαζονείαν, ἣν δημιουργεῖ ἐν τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ σκότει.

Θαυμάζει αὐτοῦ τὰ πάθη ταῦτα, διότι οὗτος ἐπίσταται ἀληθῶς τῆς καταστάσεως, ἐν ἣ εὐρίσκονται αἱ Κοινωνίαι τῶν ἀνθρώπων, ἐν ἣ εὐρίσκονται αἱ Πολιτεῖαι αὐτῶν.

Θαυμάζει, διότι ἐννοεῖ ποῖαν ἡ ἀνθρωπίνην μορφὴ ἔπρεπε ν' ἀπολαμβάνῃ περίπτυσιν ὑπὸ τῆς Φύσεως καί ποῖα δῶρα αὐτῆς νά φέρῃ ὡς αἰδία κοσμήματα, ἅτινα νά προφαίνωσι τὴν πλήρη εὐδαιμονίαν αὐτῆς.

Θαυμάζει ὁ ἐπιστάμενος τῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως ἄνθρωπος, διότι οὗτος ὢν μεμνημένος τοῖς Μυστηρίοις ἀντιλαμβάνεται τῶν δικαιωμάτων τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς ὑπὸ τὴν εὐρυτάτην αὐτῶν ἐννοίαν καί, παραβάλλων αὐτὰ πρὸς ἐκεῖνα, ἅτινα ἔχει, διακρίνει τὸ μέγα διάστημα, τὸ ὁποῖον τὰ χωρίζει.

Ὁ ἄνθρωπος ὁ κοινωνικός, ὁ πολιτικός καί ὁ ἠθικός τῶν σημερινῶν Κοινωνιῶν, δέν ἔχει ἢ ψυχία τῶν ἀληθῶν αὐτοῦ φυσικῶν δικαιωμάτων, ἅτινα καθορίζουσι τὸ ἔργον αὐτοῦ ἐν ταῖς καταστάσεσι ταύταις, καί διὰ τοῦτο ἐδημιουργήθη ὁ σύλλογος ἡμῶν, ὅπως ἀποδώσῃ αὐτῷ ὅ,τι ἐκ φύσεως ἔχει ὡς ἴδιον κληροδότημα ὁ σημερινός κοινωνικός ἄνθρωπος, ὁ ἐπαιρόμενος ἐπὶ ταῖς γνώσεσιν αὐτοῦ καί ταῖς ἀντιλήψεσιν, ἃς ἔχει ἐπὶ τῶν καθόλου αὐτοῦ σχέσεων πρὸς τὴν Φύσιν καί ἐπιεικῶς κρινόμενος

ὑπὸ τῶν μεμνημένων δύναται νά θεωρηθῇ ὡς τοιοῦτος.

Ναί, διότι **ἡ ἀνθρωπίνη μορφὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἔκφανσις τῶν δυνάμεων τῆς Φύσεως** καί ὡς τοιαύτη ἔπρεπε νά ζῇ ἀντιλαμβανομένη ἑαυτήν.

Ἀλλὰ διὰ νά φθάσῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἀντίληψιν, διὰ νά κατανοήσῃ τὸ θεῖον αὐτῆς, ἔπρεπε νά διδαχθῇ.

Ἀλλὰ πόθεν ἤθελε τὴν τοιαύτην ἀλήθειαν διδαχθῇ;

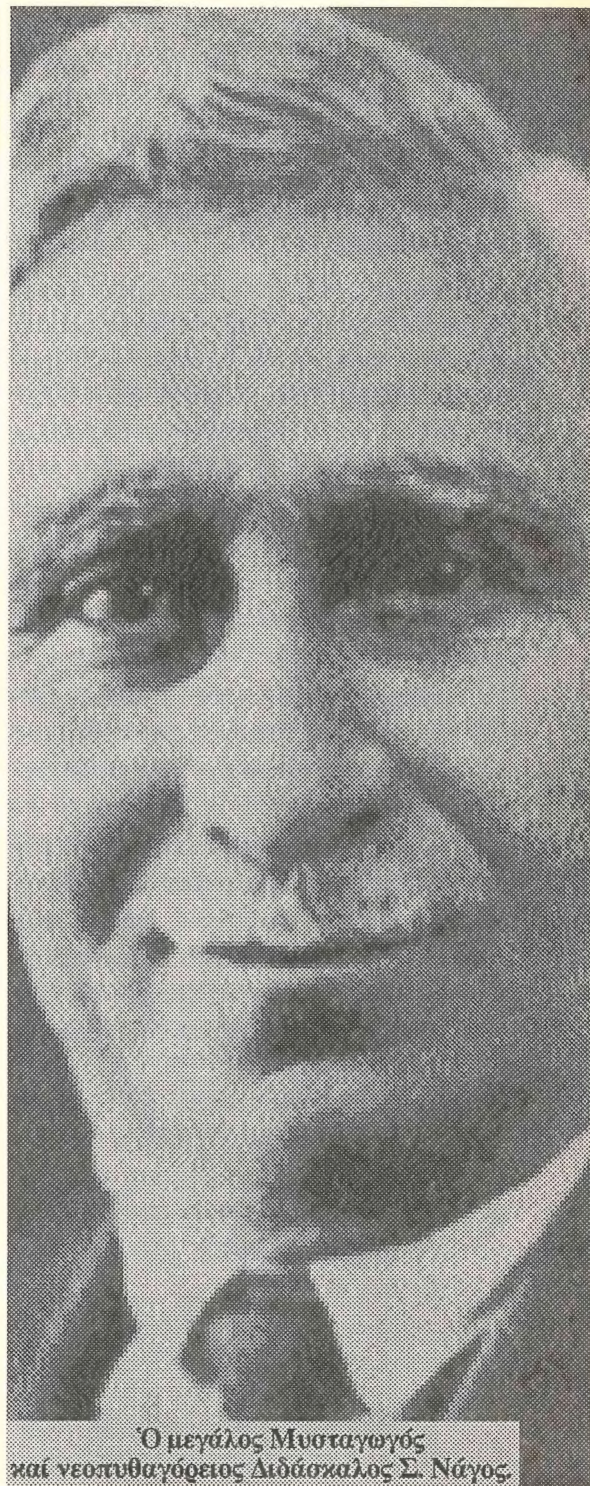
Ἰδοὺ ἡ πρώτη αἰτία, ἡ γεννήσασα τὰ Ἅγια Ἑλληνικά Μυστήρια.

Ἀλλὰ πρὶν εἶπω πῶς ταῦτα ἐγεννήθησαν, ὀφείλω νά τονίσω ὑμῖν, ὅτι περιλαμβάνουσιν ἐν ταῖς εἰκόσιν αὐτῶν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἀλλὰ πρὶν ἢ καί οὕτως ὑποδείξω ὑμῖν ταῦτα, ὀφείλω νά εἶπω ὑμῖν τί ἐστὶν ἀλήθεια.

Στρέψωμεν ὁμοῦ, ἀδελφοί μου, καί παρατηρήσωμεν τὸ ἄπειρον. Ἐν αὐτῷ τῷ ἀπείρῳ διαχέεται πανταχοῦ ἡ ζωὴ. Ἡ ζωὴ αὕτη κατὰ νόμους αὐτῆς συγκροτεῖ πάσας τὰς μορφὰς τοῦ ἀπείρου. Αἱ μορφαὶ αὗται ὠθούμεναι ὑπὸ τῶν ἰδίων αὐτῶν δυνάμεων ἀκολουθοῦσι τροχιὰν κινήσεων. Αἱ τροχιαὶ αὗται, αἱ καθορίζουσαι τῶν μορφῶν τὰς κινήσεις συντρέχουν νά μεταβάλλωνται διηνεκῶς. Ἡ μεταβολή, ἡ μεταμόρφωσις αὕτη, ἀποτελεῖ τὴν αἰωνιότητα τῆς Φύσεως.

Ὅ,τι δέν ἔχει κίνησιν δέν δύναται νά ζῇ. Ἡ κίνησις τῶν μορφῶν εἶναι ὁ μέγιστος νόμος καί ὁ πρῶτος, ὅστις συντρέχει εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῶν συνειδήσεων τοῦ ἀπείρου καί διὰ τοῦτο ἐν τοῖς Μυστηρίοις ἀποτελεῖ τὴν πρώτην

Ὁ μέγας Μυσταγωγός καὶ νεοπυθαγόρειος Διδάσκαλος Σ. Νάγος.

βάσιν τοῦ στερεώματος τοῦ ἀπείρου καὶ συμβολίζεται ὑπὸ τῆς στήλης τῆς "Κινήσεως", ἣν ἡμεῖς ἀποκαλοῦμεν τὸν πρῶτον νόμον τῆς ἀορίστου δυάδος τῆς Μεριστῆς Οὐσίας, καὶ ἀποτελοῦμεν δι' αὐτῆς τὴν πρώτην ἱεράν λέξιν τῶν Μυστηρίων ἡμῶν.

Αἱ συνειδήσεις, ὡς μορφαὶ καὶ αὐταὶ τῆς φύσεως, ἀκολουθοῦσι τροχίαν, διότι ἐνέχουσιν ἐν ἑαυτοῖς κίνησιν. Αἱ τροχιαί, ὡς ἀκολουθοῦσι, μεταβάλλουν αὐτάς καὶ οὕτως ἐξελίσσονται ἀποκαθιστάμεναι ἐν τῇ φύσει τελειότεραι.

Αὐταὶ λοιπὸν αἵτινες πρῶται ἔφθασαν εἰς τὰς μεγαλυτέρας τροχιάς των καὶ ἐπεσκοπήσαν τὰς λειτουργίας τῆς Φύσεως, αὐταὶ εἶναι αἱ πηγαὶ τῆς ἀληθείας.

Ἀλήθεια εἶναι ἐντεῦθεν ὅ,τι ἀπορρέει ἐκ καθαρᾶς καὶ διανογῆς ἀντιλήψεως καὶ διδάσκει τὸν τρόπον τῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως.

Οἱ διδάξαντες κατ' ἀκολουθίαν τὸν τρόπον τῆς ἀνεξίσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κατανοήσεως ὑπ' αὐτοῦ τῶν θείων, ἅτινα περιβάλλουσι τὴν μορφήν του, καὶ τῶν δικαιωμάτων, ἅτινα ἔχει ἐπὶ τῆς φύσεως, οἱ παραγαγόντες τὰ Μυστήρια καὶ συμβολίσαντες τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν διδασκαλίαν, εἰσὶν αἱ τέλει συνειδήσεις τῆς Φύσεως.

Αὐταί, αἵτινες ἐνωτίσθησαν τὰς θείας αὐτῆς λειτουργίας καὶ ἀφωμοιώθησαν εἰς τὴν μεγάλην αὐτῆς δρᾶσιν, εἶναι αἱ πηγαὶ πάσης γνώσεως.

Αἱ τέλει αὐταὶ συνειδήσεις κατιδοῦσαι τοὺς τρόπους τῆς ἀνεξίσεως τῶν δυνάμεων τῆς Φύσεως καὶ τῆς ἀνθρωπίνης μορφῆς ἐπὶ τῇ βάσει τούτων καθώρισαν σύστημα μυήσεως τῆς ἀνθρω-

πίνης προσωπικότητος ὅπως διδαχθῇ δι' αὐτῆς περὶ τῆς ἀξίας τῆς ἰδίας μορφῆς τῆς.

Μία ἀπὸ τὰς συνειδήσεις ταύτας ὑπῆρξε καὶ ὁ Προμηθεύς.

Ὑπῆρξε μάλιστα ὁ πρῶτος μεταδότης τῶν μεγάλων ἀληθειῶν καὶ ὁ πρῶτος συνθέτης τῶν ἱερῶν συμβόλων τῶν μυστηρίων, καὶ διὰ τοῦτο ὁ ἡμέτερος σύλλογος ἔλαβεν ὡς ὄνομα τὸ τῆς μεγάλης

τῶν Μυστηρίων προσωπικότητος.

Ὁ Προμηθεύς πρῶτος φθάσας εἰς τὴν θεϊαν ἀντίληψιν, ἐξανέστη κατὰ τῶν ἀνθαιρεσιῶν καὶ τῶν καταπιέσεων, ὑποδείξας ἅμα διὰ τῆς μεταδόσεως τοῦ φωτός του, ὅτι:

**τό διαχωρίζεσθαι
εἰς τάξεις τὴν ἀνθρωπότητα
ἀποτελεῖ
τὴν πρώτην ὕβριν
τοῦ ἀνθρώπου
κατὰ τῆς ἰδίας μορφῆς του
καὶ τὴν πρώτην ἀχαριστίαν
πρὸς τὴν μητέρα του Φύσιν.**

Ἀλλ' αἱ θεῖαι ἀλήθειαι καὶ αἱ μεγάλαι ἰδέαι δὲν ἦτο δυνατόν νά εἰσέλθωσιν εἰς τὰς μικράς τῶν ἀνθρώπων διανοίας, καὶ διὰ τοῦτο τὰ Μυστήρια ἐχωρίσθησαν εἰς βαθμούς, ὅπως παρέξωσιν εἰς τὸν ἐν σκοτίᾳ ἄνθρωπον ὀλίγον κατ' ὀλίγον φῶς καὶ ἐπαναστατήσῃ κατὰ τοῦ ἰδίου του σκοτοῦς.

Εἰς τὸ ἔργον τοῦτο τῶν Ἑλληνικῶν Μυστηρίων ὀφείλει ὅ,τι ὑγιές ἔχει ἡ Ἀνθρωπότης, καὶ ἂν ἔτι δὲν κατατρώγῃ τὰς ἰδίας αὐτῆς σάρκας καὶ δὲν πίνει τὸ ἴδιον αὐτῆς αἷμα, πάλιν τοῦτο ὀφείλεται εἰς τοὺς μεγάλους μύστας τῶν Μυστηρίων, οἵτινες παντοιοτρόπως ἐπιδρῶσιν ἐφ' ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων, κοινωνικῶν συστημάτων καὶ πολιτικῶν τοιούτων.

Οἱ μύσται ἐδίδαξαν τὴν ἀνεξαρτησίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτοὶ πρῶτοι κατέδειξαν τὴν ἐπανάστασιν κατὰ τῆς καταπιέσεως, τῆς διαφθορᾶς, τῆς ἀκολασίας καὶ τῆς ἀνθαιρεσίας.

Τὸ δὲ μέγιστον δι' ἡμᾶς τοὺς Ἕλληνας εἶναι, ὅτι τὰ Μυστήρια περισσότερον εἰς τὴν ἡμετέραν χώραν ἄλλοτε ἔδρασαν καὶ εἰς ταῦτα ὀφείλονται αἱ ἀναλαμπαὶ τοῦ γένους ἡμῶν.

Ἀναλογιζόμενός τις καὶ παραβάλλων τὴν κατάστασιν ἡμῶν ταύτην πρὸς ἐκείνην, ἥτις ἐνέδωκε λάμπεις καὶ ἐφωτίσθη εἰς τινα σημεία τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀληθῶς θά χύσῃ δάκρυα καὶ θά ἐπικαλεσθῇ τὸ ἔλεος τῶν θεῶν διὰ τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οἰκοῦντας, οἵτινες παρὰ τοὺς φυσικοὺς νόμους ἀνελίσσονται καὶ πρὸς τὰ ὀπισθεν.

Δέν θέλω νά τονίσω τὴν ζοφώδη κατάστασιν, ἥτις μᾶς περιβάλλει, ἀλλ' ἀπευθυνόμενος πρὸς ἡμᾶς, ἀπευθύνω ἔκκλησιν ἐν ὀνόματι τῆς ἀληθείας, ὅπως ἀποτινάξωμεν τὸν ἐγωισμόν καὶ τὴν ἐπικαθήσασαν νάρκην ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων ἡμῶν καὶ προσφέρωμεν εἰς τὸν μέγαν ἀγῶνα τῆς ἀληθείας ἔστω καὶ τὴν ἐλαχίστην συνδρομήν.

Ὅ,τι δὲν ἀφήνει τοὺς ἐν Ἑλλάδι μνησμένους νά ἴδωσι τὸν μέγαν σκοπὸν τῆς Πνευματικῆς Ἑλλάδος καὶ αὐτῶν, εἶναι ἡ ἀδιαφορία, ἣν δεικνύουν εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐφαρμογὴν τῶν πνευματικῶν ἀρχῶν εἰς τὸν καθημερινόν των βίον, καὶ τὰ πάθη, ἅτινα ἐκληρονόμησαν ἀπὸ τὰς βεβήλους Κοινωνίας.

Ἀποβάλλωμεν, ἐν ὀνόματι τῆς θεότητος, ταῦτα, διότι ἄλλως θ' ἀπωλεσθῶμεν εἰς τὸ μέγα τῆς συγχύσεως χάος.

Ποῖον ἐν λεπτομερείᾳ τῶν Μυστηρίων τὸ ἔργον, δὲν δύναμαι ἐγὼ νά καθορίσω.

Ἐθίξα ἐν γενικαῖς γραμμαῖς τὸ μέγα ἔργον τῶν Μυστηρίων καὶ θά εἴπω ἡμῖν

ποῖον θά εἶναι τό πρόγραμμα τῶν ἐργασίων τοῦ ἡμετέρου συλλόγου καί ποῖοι εἰσὶν οἱ ἀποτελοῦντες ἐν ἀρχῇ αὐτόν.

Ὁφείλω ὅμως πρὶν ἢ τοῦτο εἶπω νά μεταδώσω ὑμῖν τὸν λόγον, ὅστις ὥθησεν ἡμᾶς εἰς τὴν ἰδρυσιν νέου συλλόγου.

Οἱ ἰδρυταὶ τῶν νεωτέρων Μυστηρίων, τῆς διδασκαλίας τῆς θεᾶς τῆς Σοφίας καί τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος, ἀπὸ πολλοῦ χρόνου καταγινόμενοι εἰς τὴν μελέτην τῶν ἀφορώντων τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν συστημάτων καί εἰς τὸν σκοπὸν, ὃν εἶχον τὰ Μυστήρια, ἔσχον τὴν εὐτυχὴ ἐμπνευσιν νά διακρίνωσιν ἐν τῷ ὀρίζοντι τῆς ἐρεῦνης αὐτῶν, μίαν λάμψιν φωτός, δεικνύουσαν ὅτι:

τό ὑπέρτερον ἀγαθὸν καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου εὐρίσκονται ἀκριβῶς ἐν τῇ μελέτῃ τῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως καὶ ἐν τῇ αὐστηρᾷ διαγνώσει τοῦ σκοποῦ τῶν ὑπ' αὐτῆς διαμορφουμένων μορφῶν.

Ἡ ἀντίληψις αὕτη ἤγαγεν αὐτοὺς περαιτέρω καί διέκριναν περισσοτέρας λάμπεις φωτός, ἐντόνως πλέον δεικνύουσας, ὅτι **τό ἀπόλυτον ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται ἀκριβῶς ἐν τῇ γνώσει ἐκείνων, ἅτινα αἱ μεγάλοι συνειδήσεις τῆς Φύσεως διέγραψαν εἰς συστήματα μυσταγωγικά, καὶ ὅτι ἐπιτυγχάνεται ἀκριβῶς ἐν τῇ μελέτῃ καὶ ἐφαρμογῇ αὐτῶν καὶ οὕτω παρέχουσι τὰ Μυστήρια τὴν πλήρη ἀνεξαρτησίαν εἰς τὰς σπουδαζούσας αὐτὰ ψυχάς.**

Ἐρως λοιπὸν ἀνεπτύχθη, θεῖος ἔρως εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ὅπως διδαχθῶσι τὰς μεγάλας ἀληθείας, αἵτινες εὐρίσκονται ἐν τοῖς μυσταγωγικοῖς σκηνώμασι.

Ἐμπλεοὶ λοιπὸν χαρᾶς καὶ ὁδηγοῦμενοι ὑπὸ τῆς ἐλπίδος κατετάχθησαν εἰς

τὰ ἡμέτερα Μυστήρια, ἔτοιμοι νά θυσιάσωσιν ὅ,τι κοινωνικὸν ἀγαθὸν εἶχον, ὅπως ἀντλήσωσι τὴν θεῖαν γνῶσιν καὶ ἀφομοιωθῶσιν αὐτῇ.

Δυστυχῶς ὅμως οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν προσέκοψαν εἰς τὰ πρῶτα τῶν βήματα, διότι ἔφερον ὅλα τὰ ἐλαττώματα τῆς κοινωνίας καὶ οὐδεμίαν ἀρετὴν τῶν Μυστηρίων. Καίτοι ἐμυήθησαν καὶ ἡκροάσθησαν θεῶν ἀρχῶν καὶ εἶδον αἱ ἀντιλήψεις αὐτῶν θείας ἐν ἀλληγορίαις παραστάσεις, οὐδόλως ὅμως διέκρινον ὅτι αἱ θεῖαι αὗται ἀρχαὶ καὶ αἱ θεῖαι παραστάσεις εἶχον ἀφομοιώσει πρὸς τὰ θεῖα ἰδανικά τῶν τοῦς ἀδελφούς ἀνθρώπους, οἵτινες διηύθυνον τὰς ἐργασίας αὐτῶν.

Ἐφερον, - καὶ δὲν λέγομεν τοῦτο διὰ νά διακρίνωμεν ἡμᾶς ἐκείνων, διότι ἡμεῖς γνωρίζομεν ὅτι οὐδεὶς ἐπὶ γνώσει εἶναι προνομιοῦχος ἐν τῷ σύμπαντι, διότι, ὅ,τι ἀντιλαμβάνεται ὁ Α ἄνθρωπος σήμερον, τοῦτο θά ἀντιληφθῇ ὁ Β τοιοῦτος αὔριον λόγῳ θείου νόμου τῆς Φύσεως ἐπιδαπιλευόντος κατὰ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν πάντας, - ἔφερον, λέγω, ἐκ τῆς κοινωνίας ἐλαττώματα καὶ εἶχον ταῦτα ἀντικαταστήσει τὰς ἡμῶν ἀρετάς.

Συνεργαζόμενοι μέ τὰ νεώτερα μυστήρια, προσεκοινοῦσαμεν εἰς τὰ ἐλαττώματα ταῦτα καὶ εἰς τὰς διαφθοράς, αἵτινες προσεγένοντο εἰς τὰς θείας ἀρχάς, καὶ διεμαρτυρήθημεν, πλὴν αἱ διαμαρτυρίαι ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχεῖς καὶ ὁμολογοῦμεν, ὅτι ἐκινδυνεύσαμεν νά ἀφομοιωθῶμεν πρὸς τό περιβάλλον ἐκεῖνο καὶ νά ἀπολέσωμεν τὴν ὁδὸν τῆς ἐρεῦνης τῶν ἀληθειῶν τῶν Μυστηρίων.

Ἐν τῇ τοιαύτῃ καταστάσει ἡμεῖς, οἱ ἔχοντες συναίσθησιν τῶν εὐθυνῶν, αἵτινες περιβάλλουσι τοὺς ἀνθρώπους τῶν

Μυστηρίων, διότι αὐτοὶ ἀναλαμβάνουσι ἀδιαφόρως ἂν ἐν συνειδήσει ἢ οὐ, ὅταν προσέρχονται νά ἐργασθῶσιν εἰς τὰ Μυστήρια, τὴν διαπαιδαγώγησιν τῆς Ἀνθρωπότητος εἰς τὰς μεγάλας τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης ἀρχάς, δὲν ἡδυνάμεθα νά παραμείνωμεν.

Ἡ ἔπρεπε λοιπὸν ν' ἀπέλθωμεν, ἢ νά ἐργασθῶμεν διοργανοῦντες ἴδιον σύλλογον.

Διότι ἐν τῷ Συλλόγῳ τοῦ «Μαραθῶνος», ἐν ᾧ οἱ πλεῖστοι ἡμῶν ἡργαζόμεθα, δὲν ἐπερατοῦτο μυστηριακὴ ἐργασία.

Οἱ θεματοφύλακες μάλιστα τῶν νόμων καὶ τῶν ἀρχῶν τῶν νεωτέρων Μυστηρίων, ἐν ἐπισήμῳ συνεδρίᾳ ἐκήρυξαν ὅτι ἡ μυστηριακὴ ἐργασία ἡμῶν, ἀντίκειται εἰς τὰς βλέψεις τοῦ Ἑλληνος καὶ ὁ Ἑλλήν δὲν πρέπει νά ἐργάζεται εἰς τοιαύτας ἀρχάς.

Ἐδελώθη δὲ ἐν συνεδρίᾳ τινι, ὅτι θεωρεῖται βεβήλωσις ἢ καθαρῶς μυστηριακὴ ἐργασία, ὡς ἡμεῖς διευπώσαμεν ταύτην.

Ἐμμεθα καὶ ἡμεῖς Ἑλληνες καὶ γνωρίζομεν τὰς παρακαταθήκας τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ πόσον αὐταὶ εἰσὶ πολύτιμοι διὰ τὴν πρόοδον τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ διὰ τὰς μεταγενεστέρας γενεάς.

Γνωρίζομεν ἡμεῖς τό πολύτιμον τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς.

Ἄλλ' ἐν ᾧ χρόνῳ διαφθορά καὶ ἀποσύνθεσις κατατρώγουσι τὰς καρδίας τῶν συμπολιτῶν ἡμῶν, ἐν ᾧ χρόνῳ διαφθείρονται οἱ χαρακτῆρες καὶ καταμαστίζεται ἡ ψυχὴ τοῦ οἰκοῦντος ἐπὶ τῆς χώρας ταύτης ὑπὸ νόσου, ὑπονομευού-

σης τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀνεξαρτησίαν αὐτῆς,

ἐν ᾧ χρόνῳ πλειοδοτεῖ ὁ ἐγωισμὸς ἐπὶ τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς παλαίστρας καὶ ἀπειλεῖται καὶ ἡ ἀπώλεια τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας ἡμῶν καὶ ἡ διαφθορά τῆς γλώσσης τοῦ Ἑλλήνος,

ἐν ᾧ χρόνῳ τό πάθος φέρεται μετὰ καταπληκτικῆς ταχύτητος ἀπὸ ἀνθρώπου εἰς ἀνθρώπον καὶ πωλοῦσι πάντες ἀντὶ εὐτελοῦς ἐπιδειξέως ὅ,τι ἱερόν καὶ ἐλεύθερον ἔχει ἡ χώρα αὕτη,

ἡμεῖς ἔχομεν ἀνάγκην καὶ διαβλέπομεν τὴν ἀνάγκην νά διαμορφώσωμεν χαρακτῆρας, μόνους ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἱκανοὺς νά περισώσωσι τὴν ἐλευθερίαν αὐτῆς καὶ τὰς ἱεράς παρακαταθήκας τῶν μεγάλων προγόνων τῆς.

Ἐχομεν ἀνάγκην χαρακτῆρων πρὸς ἐργασίαν καὶ οὐχὶ μαγαλυχίαν.

Οἱ πολλὰ λέγοντες, οὐδὲν ἐνεργοῦσιν, οἱ δὲ ὑποσχόμενοι διαρκῶς, ἀπατῶσι καὶ ἑαυτοὺς καὶ τοὺς πρὸς οὓς ὑπόσχονται.

Ἐχομεν ἀνάγκην ἀνθρώπων ἐργασίας, διότι **μόνη ἡ ἐργασία προάγει τοὺς λαοὺς, ἐξημερώνει τὰ ἔθνη καὶ καθιστᾷ τοὺς πολιτικούς καὶ κοινωνικούς χαρακτῆρας τοιούτους, ὥστε νά βλέπωσι διαρκῶς ἐπὶ τῶν σημείων, ἅτινα δύνανται νά προσδώσωσιν εἰς τοὺς λαοὺς ἀνακούφισιν, γαλήνην, πραότητα καὶ ἥθος κόσμιον.**

Ἐχομεν ἀνάγκην χαρακτῆρων καὶ μόνον ἐνταῦθα δύνανται νά διαμορφωθῶσιν, ὅπως διαπαιδαγωγῶσι τοὺς λαοὺς εἰς τὰς ἐλευθερίας καὶ τὰς πραγματικὰς αὐτῶν ἐννοίας, ὡς ἦταν ὁ χαρακτῆρ τοῦ **Κοραῆ καὶ τοῦ Φεραίου.**

Ἔχομεν ἀνάγκην ὑμνητῶν τῆς ἐλευθερίας καὶ μεταδοτῶν τῶν θείων ἰδεῶν, αἵτινες θά ἀποκαταστήσωσι τάξιν ἐν τῇ Ἀνθρωπότητι καὶ θ' ἀφομοιώσωσιν αὐτὴν πρὸς τὸν μέγαν νόμον τῆς παγκοσμίου ἁρμονίας καὶ διὰ τοῦτο θά ἐπιδιώξωμεν νὰ ἐξυψώσωμεν τὸ πνεῦμα ἡμῶν καὶ πάντων, ὅσοι θά ἐργασθῶσιν ἐν τῷ Συλλόγῳ ἡμῶν τούτῳ, εἰς τὰ θείας ἀληθείας αἵτινες θ' ἀποδώσωσιν εἰς πᾶσαν συνειδήσιν τὴν γαλήνην καὶ τὰ μέσα τῆς προόδου.

Ὁ Σύλλογος ἡμῶν μερμινᾷ περὶ ὧν καὶ πᾶν ὅ,τι ἀναγκαιοῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον εὐρίσκεται διατετυπωμένον ἐν τῇ ἐξελίξει τῶν ἰδεῶν αὐτοῦ, ἀρκεῖ μόνον πρὸς κατανόησιν τούτων καλὴ θέλησις ἐκ μέρους ἡμῶν.

Ἡμεῖς οὐδένα μεμφόμεθα, διότι γνωρίζομεν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐνεργεῖ ὡς ἡ ἰδίᾳ αὐτοῦ οὐσία προσδιορίζει· ἀλλ' ἐτονίσσαμεν τὴν κατάστασιν τοῦ Συλλόγου, ἐν ᾧ εὐρισκόμεθα, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ ὑπενθυμίσωμεν εἰς πάντα ἀδελφόν ἡμῶν, ὅτι:

δέν εἶναι φρόνιμον νὰ περιέρχωνται αἱ ἱεραὶ ἀρχαὶ ἡμῶν εἰς ἀσθενεῖς χαρᾶς καὶ μικρὰς συνειδήσεις.

Τὰ μέσα τῆς προόδου τῶν Κοινωνιῶν δέν πρέπει νὰ μεταδίδωνται εἰς μὴ αἰσθανομένους ταῦτα ἀδελφούς ἀνθρώπους, διότι τότε τὰ Μυστήρια ἀποβάλλουσι τὴν αἴγλην αὐτῶν καὶ ἀφομοιοῦνται πρὸς τὰς κοινὰς ἀντιλήψεις.

Ἡμεῖς ἐν τῷ Συλλόγῳ τούτῳ ἐθέσαμεν τὴν ἀρχὴν νὰ ἀποκλείσωμεν πάντα ἄνθρωπον τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς, ὅστις δέν ἐξεδήλωσε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ διδασθῇ καὶ δέν αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκην νὰ ἐργασθῇ διὰ τοὺς ὁμοίους αὐτοῦ.

Ἡ ἐργασία ἡμῶν θά περιστραφῇ εἰς τὴν διαμόρφωσιν χαρακτήρων καὶ πεποιθήσεων πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ ἀπολαύσῃ ὁ κοινωνικὸς ἄνθρωπος, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἐργασίας μας θά ἐπιδράσωμεν, τῆς ἡθικῆς ἀποκαταστάσεως, τῆς ἀντιλήψεως τοῦ κοινωνικοῦ του σκοποῦ καὶ τοῦ πολιτικοῦ του βίου.

Αὐταὶ αἱ τρεῖς μορφαὶ προάγουν τὰς Κοινωνίας, διασώζουσι τὰς παρακαταθήκας τῶν διαφόρων φυλῶν καὶ ἀφομοιοῦσι τὰς ἀντιλήψεις τῶν ἀνθρώπων πρὸς τὰς μεγάλας ἀληθείας, αἵτινες ἅμα ἐπικρατήσωσιν ὁ κόσμος θά σωθῇ ἐκ τῆς φθορᾶς καὶ τῆς σφαγῆς.

Ὅ,τι γίνεται περίξ ἡμῶν, εἶναι πράξις τῆς Ἀνθρωπότητος ἐμφαίνουσα τὴν ἀδυναμίαν αὐτῆς περὶ τὸ πολιτεῦσθαι καὶ ἀνέρχεσθαι πρὸς τὰ ἄνω.

Ἄν ἤθελέ τις μνησθῇ τῶν μεγάλων ρημάτων τῶν γενναίων συνειδήσεων τῆς διαρρευσάσης Ἀνθρωπότητος, μάτην θά ἐπεζῆται νὰ εὑρῇ αὐτὰ ἐφηρμοσμένα εἰς τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων πρὸς ἑαυτούς.

Ὅ,τι νομίζει ὁ ἄνθρωπος, ὅ,τι πιστεύει καὶ σέβεται δέν εἶναι ἡ μεγάλη ἀπάτη, δι' ἧς ποτίζεται καθ' ἐκάστην, ἀπαρνούμενος οὕτως ὅ,τι σέβεται καὶ πιστεύει.

Ἐάν ἕκαστος ἡλεγχεν αὐστηρῶς τὰς πράξεις αὐτοῦ, θά διέβλεπε τὴν μεγάλην ταύτην ἀπάτην.

Ὁ ἡμέτερος Σύλλογος ζητεῖ ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ νὰ ἐγκαινίσῃ μίαν μεγάλην ἐποχὴν, μίαν χαρακτηριστικὴν διὰ τὴν πρόοδον τοῦ ἔθνους τούτου ἐποχὴν καὶ ζητεῖ ταύτην ἐλπίζουσα εἰς τὴν φιλοδοξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς ἐπὶ τῇ ἐπιτελέ-

σει τοῦ καθήκοντος αὐτῶν πρὸς τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ ὑπὸ τὴν ἄγρυπνον μέριμναν ἐπὶ τῆς προόδου τῶν μελλόντων νὰ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτήν.

Θά ἐπιζητήσῃ νὰ διαμορφώσῃ ἡθικούς καὶ ἀναλλοιώτους ἐν τῇ ἀρετῇ χαρακτήρας, ὅπως ἡ ἐπίδρασις αὐτῶν ἐπὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν πραγμάτων τῆς χώρας μας εἶναι πλήρης.

Θά ζητήσῃ νὰ διαρρυθμίσῃ τὰς ἐργασίας αὐτῆς ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω διότι ἐάν δέν ὑπάρχωσιν ἀληθεῖς χαρᾶς καὶ κτῆρες εἰς τὰ κάτω, ἐκμηδενίζεται ἡ ἐργασία τῶν ἄνω.

Τό ἀνεξάρτητον τῶν Συλλόγων προϋποθέτει γενναίαν ἐξανθρωπιστικὴν ἐργασίαν ἐν αὐταῖς, ἄλλως ἐξαντλούμεναι καὶ μὴ κατανοοῦσαι τὸν σκοπὸν τῶν αὐτῶν παραλύουσι τὰς ἐργασίας τῶν ἀνωτέρων μυστηριακῶν σκηνωμάτων.

Ἐάν ἐν Ἑλλάδι κατετμήθῃ ὁ Μυστηριακὸς χώρος, ἐάν ὑπάρχωσιν ἀδελφοὶ ἡμῶν καταχρώμενοι ταῖς ιδέαις του καὶ διαφθείροντες αὐτοῦ τὸν μέγαν σκοπὸν, τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μὴ κανονικῆς λειτουργίας τῶν κατωτέρων Συλλόγων.

Θά ἀποκλείσῃ ὁ ἡμέτερος Σύλλογος ἐρμητικῶς τὴν εἴσοδον εἰς μὴ παρέχοντας ἐκ τῶν προτέρων τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα ὅτι **θά θελήσωσι νὰ διδασθῶσι τὰς ἱεράς τῆς Ἑλληνικῆς Μυσταγωγίας ιδέας,** καὶ ὅσους θέλουσιν εἰς αὐτήν νὰ υἱοθετηθῶσι **μὴ διακρίνοντας αὐστηρῶς τὴν διαφορὰν τῶν Ἑλληνικῶν ἰδεῶν ἀπὸ τὰς κοινωνικὰς καὶ μονοθειστικὰς ιδέας.**

Θά ἐμποδίσῃ τὴν μεταφορὰν τῶν κοινωνικῶν ἰδεῶν ἐνταῦθα, διότι γνωρί-

ζομεν, ὅτι ὅπου εἰσέρχεται τὸ σκότος, ἐκεῖ ἄρχονται αἱ διαφοραὶ τῶν ἰδεῶν.

Εἶπον ἐν ἀρχῇ περὶ τῶν μεγάλων τῶν Μυστηρίων ἰδεῶν.

Ἐκεῖ διηνεκῶς θά περιστρέφεται τὸ πνεῦμα τοῦ Συλλόγου ἡμῶν, ζητοῦντος φῶς, ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ Φωτός Ἀπόλλωνος, ἐκ τῆς Σοφωτάτης βασιλίσεως τῶν Οὐρανῶν θεᾶς Ἀθηνᾶς, τοῦ θείου Ὁρφέως καὶ Πυθαγόρου, ὅπως φωτίσουν τὰς ἐργασίας ἡμῶν καὶ οὕτω φωτισθῇ τὸ ἀνθρώπινον γένος.

Τοιαῦται εἰσὶν αἱ ἀντιλήψεις καὶ πεποιθήσεις ἡμῶν, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι θελομεν τύχει τῆς συνδρομῆς καὶ υποστηρίξεως καὶ τῶν ἀγαθῶν Ἑλλήνων ἀτόμων καὶ Συλλόγων, ὅπως ἀπὸ κοινοῦ ἐργαζόμενοι συνεχίσωμεν τὴν θειοτάτην πνευματικὴν παράδοσιν τῶν προγόνων ἡμῶν.

Ἀθῆναι 18η Φεβρουαρίου 1906

«ἐὰν μὴ ᾔην δ' ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλεῖς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς... οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὧ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει» (478D)

Γιὰ νὰ σωθοῦν οἱ πόλεις ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα τῆς πολιτικῆς ζωῆς μιά καὶ μόνη διέξοδος ὑπάρχει ἢ νὰ πάρουν στὰ χεῖρα τοὺς τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν οἱ φιλόσοφοι ἢ νὰ προσχωρήσουν στὴν φιλοσοφία οἱ βασιλεῖς καὶ οἱ δυνάστες.

Μόνον ἂν ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀποκτήσῃ φιλοσοφικὸ ἦθος εἶναι ἐνδεχόμενο νὰ φθάσῃ ἡ ἀνθρωπότητα στὸ τέρμα τῶν δεινῶν της καὶ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὴν δυστυχία πού τὴν παραδέρνει.

Αὐτὸ εἶναι τὸ νόημα τῆς περίφημης φράσεως πού εἶναι τοποθετημένη ἀκριβῶς στὸ μέσον τῆς Ἱστορίας ἀποτελώντας πίστη ἀπαρασάλευτη τοῦ Πλάτωνος.

ΟΙ ΔΑΣΥΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

A	ἄδης, ἄγιος, ἄγνός ἄμα, ἄμαξα, ἄβρός αἶμα, Αἶμος, ἁμαρτία ἀρπαγή καί ἀλιεία ἄλς, ἄδρός καί ἄρμονία ἄλμα, αἵρεσις, ἀπλός ἄμιλλα καί ἀπαλός ἄρμα, ἄλωσις, ἀψίδα ἀφή, ἄπαξ, ἀλυσσίδα.	I	ἵππος, ἵμερος, ἰδρώς ὁ ἰέραξ ἱκανός ἱκεσία, ἱλαρός ἱμάτιον καί ἱερός ἴστημι, ἴημι, ἴλεως, ἱκνοῦμαι, ἵπταμαι καί ἱστοροῦμαι, Ἰερεμίας, Ἰμέρα, ἱστορία		
E	ἐσπέρα, ἐορτή ἐνα, ἔξη καί ἐπτά ἐκατό καί ἐρπετά ἔδρα, ἔτοιμος καί ἔλος ἐνωσις, ἐξῆς καί ἔως ἔλιξ, ἔλκος, ἐταιρία ἐλκυθρον, εὐρίσκω, ἐστία ἐκών, ἔξις, ἐρμηνεία εἴλω, ἔπομαι καί ἔρκος εἵμαρμένα καί ἐκάς Ἑλλάς, Ἑλικών, Ἑλλη, Ἑλένη, Ἑκάβη, Ἑκάλη Ἑρμῆς, Ἑωσφόρος, Ἑκτωρ Ἑβρος, Ἑβραῖος	O	ὅμοιος, ὁμίχλη, ὄπλον ὁδηγός, ὁρμή καί ὄλον ὀλκή, ὄλμος, ὁμαλός ὁμιλία, ὄρατός, ὄρκος, ὄρος, ὀσιότης, ὅμιλος καί ὄρατότης, Ὅμηρος, ὄρμος καί ὄμως, ὁμολογῶ	Y	Ὅλες οἱ λέξεις πού ἀρχίζουν ἀπό ὕψιλον δασύνονται
H	ἥβη, ἥλιος καί ἥλος ἥκιστα, ἡμέρα, ἥρως ἡγεμών καί ἡδονή ἡμερος, ἡνίκα, ἡνί ἦττα, ἦμαι, ἡλικία ἡμισυς καί ἡσυχία Ἥρα, Ἡρακλῆς, Ἡρόδοτος Ἡσίοδος, Ἡφαιστος,	Ω	ὦρα, ὠριμος, ὠραῖος ....καί τὰ παράγωγα αὐτῶν <u>Ἀοθρα</u> ὁ, οἶ, ἦ, αἶ <u>Προσωπ. Ἀντων.</u> ἡμεῖς <u>Ἀόρ. Ἀντων.</u> ἕτερος, ἐκάτερος, ἕκαστος <u>Δεικτ. Ἀντων.</u> οὗτος, αὕτη <u>Ἀναφ. Ἀντων.</u> ὅς, ἦ, ὅν, ὅσος, κ.λ.π.		

ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΩΤΑΤΗΝ ΑΘΗΝΑΝ

Τὸ νὰ θελήσωμεν εἰς μίαν ἀναγκαιῶς σύντομον εἰσαγωγὴν νὰ σκιαγραφήσωμεν ἔστω καὶ δι' ἀδρῶν γραμμῶν τὸν βίον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Γίγαντος τοῦ νεοπλατωνικοῦ στερεώματος, τοῦ Λυκίου Πρόκλου, θὰ ἀπετέλει ἔργον ἐκ φύσεως ἀνεπαρκές καὶ ἐν πολλοῖς μειωμένον. Ἰσως ἀφιερῶσωμεν ἄλλοτε, διεξοδικωτέραν μελέτην, ἀνταξίαν τοῦ μεγάλου, πολυγράφου καὶ συνθετικοῦ πνεύματος τοῦ διαδόχου ἐκείνου τῆς Πλατωνικῆς Σχολῆς.

Ὑπῆρξεν ἐν ὀλίγοις ὁ τελευταῖος καὶ φωτεινότερος κρίκος τῆς χρυσῆς ἀλύσειος τῆς σχολῆς τῆς Ἀλεξανδρείας καὶ τῶν Ἀθηνῶν πού ἤρχιζεν ἀπὸ τὸν Ὀρφέα καὶ διὰ μέσου τοῦ Πυθαγόρου, τοῦ Πλάτωνος καὶ ὅλων τῶν Νεοπλατωνικῶν καὶ κατέληγεν εἰς αὐτόν, ἐν τῷ ὁποίῳ, χωρὶς δισταγμόν, δυνάμεθα νὰ ἀναγνωρίσωμεν ὡς τὴν κορωνίδα τῆς ἐλληνικῆς σκέψεως καὶ μυήσεως. Οἱ τελευταῖοι κρίκοι ὑπῆρξαν ὁ Μαρῖνος, ὁ Ἰσίδωρος, ὁ Δαμάσκιος καὶ ὁ Σιμπλίκιος.

Εἶναι ὁ ἐπιφανέστερος τῶν τελευταίων διαδόχων τῆς Ἀκαδημείας, διάδοχος τοῦ Πλουτάρχου τοῦ Ἀθηναίου καὶ μαθητῆς τοῦ Συριανοῦ. Καταγόμενος ἀπὸ εὐπορον οἰκογένειαν νομομαθῶν, καὶ προοριζόμενος κατ' ἀρχὴν καὶ αὐτὸς γὰρ δικαστικός, γίνεται φιλόσοφος ἀκολουθῶν τὴν κλίσιν του καὶ τὴν θείαν προτροπὴν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ ὁποία, ἐν δράματι τὸν παρακαλεῖ νὰ τὴν φιλοξενήσῃ εἰς τὴν οἰκίαν του. Αὐτὸ καὶ πράττει μέχρι τῆς τελευταίας του πνοῆς.

Τὸν διακρίνει πρῶτον μεγάλη θεοσέβεια καὶ τελεῖ κατὰ μῆνα τὰς τελετὰς τῆς Μεγάλης Μητρὸς, τηρεῖ τὰς ἡμέρας ἀργίας, νηστεύει τακτικὰ τὴν τελευταίαν ἡμέρα ἐκάστου μηνός, προσεύχεται καθημερινῶς κατὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ Ἡλίου, κατὰ τὸ μεσουράνημά του καὶ κατὰ τὴν δύσιν, ἐπιζητεῖ τὴν εὐνοίαν τῶν ὑπερβατικῶν θεοτήτων, εἰς τὰς ὁποίας ἀπευθύνει ὕμνους, εἰδικῶς πρὸς ἰδίαν χρῆσιν συντεταγμένους, ἐφαρμόζει τὰς θεωρητικὰς πρακτικὰς τὰς ὁποίας ἐδιδάχθη ἐκ χειρογράφου τοῦ Πλουτάρχου, πού τοῦ ἐνεπιστεύθη ἡ κόρη τοῦ τελευταίου Ἀσκληπιγένεια, ὡς ἀναφέρει ὁ βιογράφος του Μαρῖνος.

Πάντα ταῦτα γίνονται παραλλήλως πρὸς τὴν διδακτικὴν καὶ συγγραφικὴν του ἐργασίαν. Λέγεται ὅτι ἐδίδασκεν εἰς τὴν Ἀκαδημειαν πέντε τάξεις καὶ ἔγραφε περὶ τοὺς 700 στίχους κειμένου καθημερινῶς.

Αὐτὸς ἦτο ὁ ἀγνός καὶ θεοσεβὴς ἀνὴρ, πού ὑπῆρξεν κατ' ἐξοχὴν ὁ μέγας ταξινόμος τῆς πλατωνικῆς διδασκαλίας, συγγραφεὺς περιλήψεων, κάθε εἶδους σχολίων καὶ ὑπομνηματισμῶν, τῶν ὁποίων ἡ τάξις, ἡ διαύγεια, ἡ σαφήνεια εἶναι καταπληκτικαὶ διὰ μίαν τόσο δυσνόητον ὕλην.

Τοιαῦτα μεγάλα πολύτομα σχόλια εἶναι τὰ εἰς τὸν Τίμαιον, τὴν Πολιτείαν, τὸν Κρατύλον, τὸν Ἀλκιβιάδην, τὸν Παρμενίδην, τὸν Εὐκλείδην. Τὰ σχόλια εἰς τὸν Τίμαιον ἔγραψεν εἰς ἡλικίαν 28 μόλις ἐτῶν, αὐτὰ δὲ καὶ μόνα θὰ ἔρχουν, διὰ νὰ τὸν ἀπαθανατίσουν.

Ἀλλὰ πρὸς τούτοις ἔγραψε καὶ ἴδια ἔργα θεολογικῆς φύσεως, ὅπως ἡ ὀγκώδης Πλατωνική θεολογία, ἐν τεράστιον ἔργον ἐκ 10 βιβλίων περὶ τῆς Φιλοσοφίας τῶν Χαλδαϊκῶν Λογίων (δυστυχῶς ἀπολεσθέν ἐκτὸς ὀλίγων σελίδων ποὺ διέσωσεν ὁ Μιχαήλ Ψελλός), Στοιχεῖα θεολογίας, μίαν Συμφωνίαν μεταξὺ Ὀρφῆως, Πυθαγόρου καὶ Πλάτωνος (ἀπολεσθέν) καὶ πολλοὺς ὕμνους πρὸς τοὺς θεοὺς ἐκ τῶν ὁποίων μόνον 8 διεσώθησαν.

Ἄν καὶ σεβόμενος τὸν Ἰάμβλιχον, δὲν παρασύρεται εἰς τὰ ἔργα του ἀπὸ τὰς θεωρητικὰς μέχρι δεισιδαιμονίας ιδέας τῆς συριακῆς καὶ φρυγικῆς Ἀνατολῆς, ἀλλ' ἀναπτύσσει, μὲ ἐξαιρετον γλαφυρότητα, σαφήνεια, μεθοδικότητα καὶ θετικότητα τὰς πολυτίμους ἀπόψεις του πρὸς κατανόησιν τῶν κεκρυμμένων ιδεῶν τοῦ Πλάτωνος.

Οὕτω τὸ ἔργον του καταλαμβάνει θέσιν ὅχι ἀπλῶς ἐξέχουσας, ἀλλὰ καὶ εἶναι τὸ ἀναντικατάστατον ὄργανον διὰ τὸν ἐπιδυμούντα νὰ εἰσέλθῃ καὶ μυηθῇ εἰς τὸ πνεῦμα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος.

Ἐγκατέλειψε τὸν παροδικὸν τοῦτον κόσμον εἰς ἡλικίαν περίπου 75 ἐτῶν, περὶ τὸ 485 ἐν Ἀθήναις.

Οἱ Νεοπλατωνικοὶ γενικῶς, κρίνονται ὑπὸ τῶν φιλολόγων μὲ κάποιαν περιφρόνησιν, διὰ τὸν λόγον ὅτι ἦσαν ὁπαδοὶ τοῦ συγκρητισμοῦ καὶ ἐκλεκτισμοῦ καὶ διότι δὲν παρουσίασαν κάτι τὸ ἐντελῶς νέον εἰς τὴν ἑλληνικὴν γραμματείαν.

Ἐν τούτοις ἡ κρίσις αὕτη εἶναι ἄκρως ἄδικος, διότι, χάρις εἰς τὸν συγκρητισμὸν τῶν αὐτῶν, διὰ τῆς προσκλήσεως ἐκ τῶν ἄλλων θρησκευτῶν μέσων συγκρίσεως καὶ ἐρμηνείας καὶ ἀκόμη διὰ τὸν λόγον ὅτι ὁ ὅρκος τῶν περὶ ἐχεμυθείας ἀπέναντι τῶν Μυστηρίων εἰς αὐτοὺς εἶχον μυηθῇ εἶχε κάπως ἀτονίσει εἰς τὴν ἐπο-

χὴν τῶν καὶ ἐπὶ πλέον διότι ὁ ἔνθεος ζήλος τῶν νὰ παρουσιάσουν εἰς τὸν σχεδὸν ἄθεον, δεισιδαίμονα καὶ ὑλόφρονα κόσμον τῆς ἐποχῆς τῶν, δηλαδὴ τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ἡμετέρας χρονολογίας, ὅπου ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶχεν εἰσέτι κραταιωθῇ.

Παραλλήλως πρὸς τὴν ἐπιστημονικὴν, θὰ ἐλέγομεν, φιλοσοφικὴν καὶ ἱερουργικὴν ἐπίδοσιν τοῦ Πρόκλου, ἀποκαλύπτεται εἰς αὐτὸν καὶ ποιητικὸν τάλαντον διὰ τῶν ὕμνων του. Ἴσως νὰ ὑπῆρξεν ὁ τελευταῖος θαυστόχαστος ποιητὴς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐξ ὅλων τῶν Ὑμνων τοὺς ὁποίους συνέταξε, μόνον 8 διεσώθησαν καὶ μάλιστα τοῦ τελευταίου «Πρὸς τὸν Ἐνα Θεόν» ἀμφισβητεῖται ἡ πατρότης του καὶ ἀποδίδεται ὑπὸ τινων εἰς τὸν Γρηγόριον τὸν Ναζιανζηνόν.

Ὅπως ὅλοι οἱ φιλοσοφικοὶ Ὑμνοί, κατὰ μείζονα λόγον οἱ Ὑμνοὶ τοῦ Πρόκλου, δὲν εἶναι ἀπλᾶι προσευχαὶ πρὸς τὸν Θεὸν ἢ τοὺς θεοὺς· δὲν ἔχουν ἀπλῶς ὡς ἀντικείμενον τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ, δὲν ἐπιζητοῦν τὴν συγκατάθεσιν αὐτοῦ καὶ τὴν παροχὴν οἴασθ' ὅποτε ἀνταμοιβῆς· εἶναι μᾶλλον καὶ κυρίως πνευματικαὶ ἀσκήσεις, στηρίγματα θαύματος διαλογισμοῦ, ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν ἀναγωγὴν τῆς ψυχῆς πρὸς ἀνώτερα πεδία («ἐκστασις») καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν Θεόν (ἔνωσις-λύτρωσις), εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐμποδίων ποὺ δυσχεραίνουν τὴν ἐπάνοδον εἰς τὴν πνευματικὴν Πατρίδα, παρατείνουν τὴν ἐξορίαν εἰς τὸν μορφικὸν τοῦτον κόσμον καὶ δικαιωνίζουν τὴν ὥραν τῆς ἀπολυτρώσεως.

Ἡ προσευχή, κατὰ τὸν Πρόκλον (ἐν Τιμ. I 64, 65, 66) εἶναι πρᾶξις νοερὰ ἐξυψοῦσα τὸν νοῦν μέχρι τοῦ Θεοῦ, εἶναι τὸ μέσον διὰ τοῦ ὁποίου ἐπιτυγχάνεται ἡ θέασις (CONTEMPLATIO), ἡ ἔξοδος καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τοῦ κόσμου τῆς πολυπλοκότητος

καὶ διακρίσεως καὶ ἡ ἐπανασύνδεσις μὲ τὴν ἄρρητον Ἐνότητα.

Οἱ Ὑμνοί, ὁρῶντες προφερόμενοι, προκαλοῦν εἰς τὴν ψυχὴν τὸν θεῖον ἐκείνον ἐνθουσιασμὸν τὸν ὁποῖον ὁ Πλάτων ἀπεκάλει θεῖαν μανίαν, καὶ μὲ τὰ περὰ τῆς οὕτω ἐνθουσιώσεως ψυχῆς ἀναρπάζεται ὁ νοῦς πρὸς τὰ νοητὰ ὕψη (ἐκστασις) καὶ ἐνοῦται τελικῶς μὲ τὸ θεῖον.

Ἡ νοσταλγία πρὸς ἓνα κόσμον ἀνώτερον, ἀγνότερον, πρὸς ἓνα ἀνώτερον ἰδανικὸν καὶ ἡ ταῦτις μὲ τὸ ἐνοειδὲς τῆς Μονάδος, εἶναι εἰς τοὺς ὕμνους τοῦ Πρόκλου πλέον ἢ ἔντονος· ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀναγωγικὴ τῶν δυνάμεις.

Πολλὰ ἐγράφησαν ὑπὸ τῶν Φιλολόγων περὶ τῆς ποιητικῆς ἀξίας τῶν ὕμνων τοῦ Πρόκλου, ἄλλοτε ὑπὲρ καὶ ἄλλοτε κατὰ, ὡς συνήθως. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει δὲν εἶναι ἡ καλλιτέπεια, ἀλλ' ἡ ἐξυψωτικὴ δύναμις τῶν ἐκφερομένων ἐννοιῶν. «Δὲν ἔγκειται εἰς τὰ ὀνόματα τῶν ἐπικαλουμένων θεοτήτων ἢ ἀξία τῆς μεγαλοφυΐας τοῦ Πρόκλου», γράφει ὁ M. MEUNIER (ἐνθ. ἀν. σ. 59), «ἀλλ' εἶναι ἡ σοφία πάσης σοφίας ποὺ ὁ ὕμνος του ψάλλει.

Μὲ αὐτόν, ἡ μυθολογία ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ σύννηδες θρησκευτικὸν καὶ ἀνθρωπόμορφον πεδίου, εἰς ὃ εἶχε μέχρι τοῦδε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ περιορισθῇ, διὰ νὰ εἰσβάλῃ καθολικῶς εἰς τὸ μεταφυσικὸν πεδίου τῶν Ἰδεῶν.

Ὁ Ὀλυμπος δὲν εἶναι πλέον παρὰ μία διαλάμπουσα εἰκὼν (σύμβολον) τῶν ποικίλων δυνάμεων μέσα στὴν ἐνότητα τοῦ Ὑπάτου Νοῦ.

Ὅλα τὰ σύμβολα ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ νόησις, ὁ κεκαθαρμένος καὶ θεοφόρητος νοῦς, ὅλα εἶναι ὁδοὶ ποὺ ἄγουν πρὸς τὴν μίαν Ἀλήθειαν.

Καὶ οἱ μῦθοι εἶναι σύμβολα ποὺ πα-

ρουσιάζουν τὴν θεῖαν Δύναμιν καὶ Σοφίαν ὑπὸ διάφορα πρίσματα.

Ἐνας τέτοιος ὕμνος δὲν ἀνυμνεῖ καὶ δὲν ἐκθειάζει τὰς ἀρετὰς τῶν θεῶν τῶν λατρευομένων μόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων.

Ἐν ρητόν, τὸ ὁποῖον ὁ Πρόκλος συνεχῶς ἐπανελάμβανε, ἦτο ὅτι ὁ ἀληθινὸς φιλόσοφος δὲν ἀποβλέπει ἀπλῶς εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του, τῆς πόλεως του ἢ τῆς πατρίδος του, ἢ ὠρισμένων ἐθνῶν, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ κοινὸς ἱεροφάντης ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. (ἀναφ. ὑπὸ τοῦ βιογράφου του Μαρίνου, Βίος Πρόκλου 19).

«Πιστὸς τόσον εἰς τὴν θεωρίαν, ὅσον καὶ εἰς τὴν πρᾶξιν πρὸς τὸ εὐγενικὸ αὐτὸ ἰδανικόν, κανένας φιλόσοφος δὲν ἐπέδειξε ἓνα τόσον μεγάλον σεβασμὸν πρὸς ὅλας τὰς διδασκαλίας.

Οὐδεὶς ἀπεδείχθη τόσον νοήμων καὶ εὐελικτος διὰ νὰ ἀνακαλύψῃ τὴν βαθυτέραν ἁρμονίαν πρὸς ὅλας τὰς μύσεις καὶ πρὸς τὴν θαυμαστὴν ἐνότητα τῶν πεποιθήσεων ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἵπῃρξεν ὁ πρῶτος εἰς τὴν προσπάθειάν του πρὸς ἐξήγησιν τῆς φιλοσοφίας, ποὺ ἀγκάλιασε τὸ ὅλον καὶ τὰς λεπτομερείας τῶν παραδόσεων καὶ τῶν μύθων τοῦ Ἑθνισμοῦ, ποὺ ἀνεκάλυψεν εἰς κάθε θεότητα μίαν ἀρχήν, μίαν οὐσίαν, μίαν δύναμιν, τοῦ νοεροῦ καὶ αἰσθητοῦ κόσμου καὶ ποὺ ἐπανήγαγε τὴν ἀπειρίαν τῶν μυθολογικῶν συλλήψεων, εἰς ἓν ἀληθινὸν σύστημα ἀνταποκρινόμενον καθ' ὅλα τὰ μέρη του πρὸς τὴν πραγματικὴν φιλοσοφίαν, εἰς τρόπον ὥστε θρησκεία καὶ ἐπιστήμη (Γνώσις) νὰ δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς δύο ἐκφράσεις μιᾶς ἐνιαίας σκέψεως».

Πέτρος Γράβιγγερ

1 Κλυθί μοι,
αἰγιόχοιο¹ Διὸς τέκος,
ἣ γενετῆρος
πηγῆς ἐκπροδοροῦσα,
καὶ ἀκροτάτης ἀπὸ σειρῆς²
ἀρσενόθυμε,
φέρασπι,
μεγάσθενες,
ὁμδριμοπάτρη,
Παλλάας, τριτογένεια³, δορυσσόε,
χρυσεοπήληξ,
5 Κέκλυθι·
δέχνυσο δ' ὕμνον ἐϋφρονι, πότνια,
θυμῷ·
μηδ' αὐτως ἐνέμοισιν ἐμόν ποτε μῦ-
θον ἑάσης.
Ἦ σοφίης πετάσασα θεοστιβέας
πυλεῶνας,
καὶ χθονίων δαμάσασα θεήμαχα
φύλα γιγάντων⁴.
Ἦ πόθον Ἠφαίστοιο λιλαιομένοιο
φυγοῦσα,
10 παρθενίης ἐφύλαξας ἑῆς ἀδάμαντα
χαλινόν⁵.
Ἦ κραδίην ἐσάωσας
ἀμιστύλλευτον ἀνακτος
αἰθέρος ἐν γυάλοισι,
μεριζομένου ποτε Βάκχου
Τιτῆνων ὑπὸ χειρσί.

Πόρες δὲ ἐ πατρί φέρουσα,
ὄφρα νέος βουλῆσιν ὑπ' ἀρρήτοισι
τοκῆος
15 ἐκ Σεμέλης περὶ κόσμον ἀνηθήσῃ
Διόνυσος⁶
ἥς πέλεκυς θήρεια ταμῶν
προθέλυμα κάρηνα,
πανδερκοῦς Ἑκάτης
παδέων ἡῦνασε γενέθλην⁷.
Ἦ κράτος ἱραο σεμνὸν
ἐγερσιβρότων ἀρετῶν.
Ἦ βίοντον κόσμησας
ὄλον πολυειδέσι τέχναις⁸,
20 δημιουργίην νοερῇν
ψυχαῖσι βαλοῦσα⁹
ἣ λάχες ἀκροπόληα¹⁰
καθ' ὑψιλόφοιο κολώνης,
σύμβολον ἀκροτάτης
μεγάλης σέο,
πότνια, σειρῆς¹¹.
ἣ χθόνα σωτιάνειραν
ἐφίλαο,
μητέρα βίβλων¹²
πατροκασιγνήτοιο
βιασαμένη πόθον ἱρόν,
25 οὔνομα δ' ἄσπεϊ δῶκας
ἔχειν σέο
καὶ φρένας ἐσθλάς¹³

ἐνθα μάχης ἀρίδηλον,
ὑπὸ σφυρὸν οὔρεος ἄκρον
σῆμα καὶ ὀψιγόνοισιν
ἀνεβλάστησας ἐλαίην·
εὖτ' ἐπὶ Κεκροπιδῆσιν Ποσειδάωνος
ἀγωγῇ
μυρίον ἐκ πόντοιο
κυκώμενον ἤλυθε κύμα¹⁴,
30 πάντα πολυφλοίσβοισιν ἐοῖς ρεέ-
θροισιν ἱμάσσον.
Κλυθί μευ,
ἣ φάος ἀγνὸν
ἀπαστράπτουσα προσώπῳ¹⁵,
δὸς δέ μοι ὄλβιον ὄρμον ἀλωσμένῳ
περὶ γαῖαν·
δὸς ψυχῇ φάος ἀγνὸν
ἀπ' εὐιέρων σέο μύθων,
καὶ σοφίην καὶ ἔρωτα¹⁶.
μένος δ' ἔμπνευσον ἔρωτι
35 τοσάτιον καὶ τοῖον,
ὅσον χθονίων ἀπὸ κόλπων
αὖ ἐρύσει πρὸς Ὀλυμπον,
ἐς ἥθεα πατρός ἑῆος.
Εἰ δέ τις ἀμπλακίη με κακῇ
βιότοιο δαμάζει
—οἶδα γάρ, ὥς πολλοῖσιν
ἐρέχθομαι ἄλλοθεν ἄλλαις
πρήξεσιν οὐχ ὁσίαις, τὰς ἥλιτον
ἄφροني θυμῷ—

40 Ἴλαθι, μελιχόβουλε, σαόμβροτε,
μηδὲ μ' ἑάσης
ριγεδαναὶ ποιναῖσιν¹⁷
ἔλωρ καὶ κύρμα γενέσθαι
κείμενον ἐν δαπέδοισιν,
ὅτι τεὸς εὐχομαι εἶναι¹⁸.
Δὸς γυάλοισι μελέων σταθερήν,
καὶ ἀπήμον¹⁹ ὑγείην,
σαρκοτάκων δ' ἀπέλαυνε πικρῶν
ἀγελάσματα νούσων¹⁹.
45 Ναί, λίτομαι βασίλεια,
καὶ ἀμβροσίη σέο χειρί.
Παῦσον ὄλην κακότητα μελαναίων
ὀδυνάων,
δὸς βιότῳ πλώοντι γαληνιόωντας
ἀήτας²⁰
τέκνα, λέχος,
κλέος ὄλβιον,
εὐφροσύνην ἐρατεινήν,
πειθῶ στωμυλίην φιλήης,
νόον ἀγκυλομήτην
50 κάρτος ἐπ' ἀντιβίοισι· προεδρίην ἐνὶ
λαοῖς.
Κέκλυθι,
κέκλυθ' ἄνασσα,
πολύλλιστος δὲ σ' ἐκάνω
χρεοῖ ἀναγκαίη·
σύ δὲ μείλιχον οὔας ὑπίσχεσ.

Επάκουσόν μου, κόρη τοῦ Διός, τοῦ κατόχου τῆς αἰγίδος¹, πού σὺ ἐξεπέμψθης ἀπὸ τὴν γενέτειραν πηγὴν καὶ ἀπὸ τὴν ὑψηλότεραν σειρὰν τῶν ὄντων²!

Καρδιά ἀρρενωπή, φέρουσα ἀσπίδα, θεὰ μὲ μεγάλο σθένος καὶ ἀπὸ ἰσχυρὸν Πατέρα. Παλλὰς, Τριτογένεια³, πάλλουσα τὸ δόρυ, παρθένος μὲ τὸ χρυσοῦν κράνος, ἄκουσέ με!

Δέξου τὸν ὕμνον μου, σεβασμία θεά, μὲ καλοπροαίρετη καρδιά καὶ μὴ ἀφήσης νὰ παρασυρθοῦν ματαιῶς οἱ λόγοι μου ὑπὸ τῶν ἀνέμων, ὥς πού ἀνοιξες πρὸ τῶν βημάτων τῶν θεῶν, τὰς θύρας τῆς σοφίας, πού ἐδάμασες τὸ γένος τῶν Γιγάντων, τῶν τέκνων τῆς Γῆς, πού προσέβαλαν τοὺς θεοὺς⁴, σὺ πού ἀπέφυγες τοὺς πόθους τοῦ Ἥφαίστου καὶ διετήρησες ἀνέπαφον τὸν χαλινὸν τῆς παρθενίας⁵!

Σὺ πού ἔσωσες, εἰς τὰ βάθη τοῦ αἰθέρος, τὴν ἀμέριστον καρδίαν τοῦ Διονύσου, ὅταν ὁ Βάκχος διεμελίσθη ἀπὸ τὰς χεῖρας τῶν Τιτάνων· τὴν ἐπῆρες καὶ τὴν ἐνεπιστεύθης εἰς τὸν Πατέρα του, ὅπου, ὅταν ἐπέστη ἡ κατάλληλος στιγμή κατὰ τὰς ἀρρήτους βουλὰς τοῦ γεννήτορός του, ἀνῆλθεν εἰς τὸν κόσμον ἓνας νέος

Διόνυσος γεννηθεὶς ἀπὸ τὴν Σεμέλην⁶!

Σὺ πού μὲ τὸν πέλεκυν ἀπέκοψες τὰ γερὰ κεφάλια τῶν τεράτων πού ἐγέννησεν ἡ παντεπόπτis Ἑκάτη καὶ κατηύνασες τὴν πρόκλησιν τῶν κακῶν⁷.

Ὡς σὺ, πού μὲ δραστηριότητα ἐξύψωσες τὰς ἀρετὰς πού ἐξαίρουν τὰς ἐνεργείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ διακοσμοεῖς ὁλόκληρον τὸν βίον μας, ἀποκαλύπτουσα τὰς πολυειδεῖς μορφὰς τῶν τεχνῶν⁸, καὶ ἐνσπείρεις εἰς τὰς ψυχὰς τὴν ἐπιθυμίαν νὰ δημιουργήσουν σύμφωνα μὲ τὴν νόησιν⁹.

Σὺ, εἰς τὴν ὁποίαν ἀφιερῶθῃ ἐπὶ ὑψηλοῦ λόφου ἡ Ἀκρόπολις¹⁰ σύμβολον, σεβασμία, τῆς ὑψίστης σου τάξεως εἰς τὴν ἄλυσιν τῶν ὄντων¹¹!

Σὺ, πού ἠγάπησες τὴν γῆν αὐτήν, πού διέθρεψες ἥρωας, μητέρα τῶν βιβλίων¹² καὶ ἡ ὁποία θριαμβεύσασα ἐπὶ τῆς ἱερᾶς ἐπιθυμίας τοῦ ἐκ πατρὸς συγγενοῦς σου (Ποσειδῶνος) ἔδωσες τὸ ὄνομά σου εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν, τὴν τροφὸν διασῆμων διανοητῶν¹³!

Καὶ ἐκεῖ ἐπάνω, γιὰ νὰ μᾶς ἀφήσης, ὅπως καὶ εἰς τοὺς ἐπερχομένους ἀνθρώπους, σύμβολον λαμπρὸν τῆς νίκης σου, ἔκαμες νὰ βλαστήσῃ ἡ

ἐλαία, ἐνῷ ὑπὸ τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ποσειδῶνος, μύρια κύματα ἐκ τοῦ πόντου¹⁴ ἤλθον ἐπὶ τῶν ἀπογόνων τοῦ Κέκροπος, μαστιγώνοντα τὰς ἀκτὰς μὲ τὰ γοερά των ὕδατα.

Ἐπάκουσόν μου, σὺ τῆς ὁποίας τὸ πρόσωπον ἀπασπράπτει ἀπὸ ἀγνὴν λάμψιν¹⁵!

Χάρισέ μου εὐτυχὴ λιμένα ὅπου νὰ δυνηθῇ ἡ ψυχὴ μου, περιπλανωμένη ἐπὶ τῆς γῆς, νὰ εὕρῃ καταφύγιον. Παράσχου εἰς αὐτήν, διὰ τῆς χάριτος τῶν ἱερῶν λόγων σου, κλέος, σοφίαν καὶ ἀγάπην¹⁶.

Ἐπίνευσον εἰς τὴν ψυχὴν μου τόσον ἔρωτα, ὅσος χρειάζεται διὰ νὰ δυνηθῇ αὕτη, διὰ μέσου τῶν ἀντιξοοτήτων τῆς γῆς, νὰ ἐπανεέλθῃ ἐκ νέου εἰς τὸν Ὀλυμπον, εἰς τὸν οἶκον τοῦ παναγάθου Πατρός.

Καὶ ἂν κάποτε, παραπλανηθῶ εἰς τὰς θλιβερὰς πλάνας τῆς ζωῆς —διότι γνωρίζω ὅτι πολλὰς φορὰς παρασύρομαι ἀπὸ πράξεις πού δὲν εἶναι ἱεραὶ καὶ ἐκτελῶ μὲ ἀφροσύνην— ἔσο ἴλεως, γλυκεῖα σύμβουλος, σώτειρα τῶν θνητῶν καὶ μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς κατακείμενον καὶ μόνον ἐπὶ τῆς γῆς, ὥστε νὰ καταστῶ τὸ θῦμα φοβερῶν τιμωριῶν¹⁷ ἀφοῦ σὲ ἱκετεύω προσευχόμενος νὰ σοῦ ἀνήκω¹⁸.

Δώσε εἰς τὰ μέλη μου σταθεράν καὶ παραγωγικὴν ὑγείαν· ἀπομάκρυνε τὴν ἀγέλην τῶν νόσων πού ἐξασθενίζουν τὴν σάρκα¹⁹.

Ναί, σὲ ἱκετεύω, βασίλισσα, νὰ κατευνάσῃς μὲ τὸ θεϊκό σου χέρι, ὅλην τὴν ἀθλιότητα τῶν σκοτεινῶν πόνων.

Δώσε εἰς τὴν λέμβον τῆς ζωῆς μου, ἀνέμους γαλήνης²⁰.

Χάρισέ μου τέκνα, σύζυγον, δοξασμένον ὄνομα, εὐτυχίαν, τὴν χαρὰν πού καθιστᾷ τὸν ἀνθρώπον ἀξιαγάπητον, τὴν πειθῶ εἰς τοὺς λόγους, τὴν ἔλξιν τῆς φιλίας, τὴν λεπτὴν διεισδυτικότητα τοῦ πνεύματος, τὴν δύναμιν νὰ ἀντιστέκωμαι εἰς τὰς ἀντιξοότητες τοῦ βίου καὶ τὴν εὐνοίαν νὰ κατέχω μετὰ τῶν συμπολιτῶν μου ἐξέχουσας θέσιν.

Ἐπάκουσον, ἄνασσα, ἐπάκουσόν μου.

Συνθλιβόμενος ἀπὸ ἀδριτίους ἀνάγκας, σὲ ἱκετεύω μὲ θερμὰς προσευχάς.

Στρέψον πρὸς ἐμὲ εὐήκοον τὴν προσοχήν σου.

Σχόλια

1. Ἡ αἰγίς εἶναι ὁ χιτῶν ποῦ περιβάλλεται ὁ νεφεληγερέτης Ζεὺς. Εἰς τὸν Ὅμηρον, Ἰλ. Ρ στ. 591-593, ἀπλῶς μὲ τὴν κάλυψιν τοῦ Διὸς μὲ τὴν ἀστραφτερὴ αἰγίδα, ἡ Ἰδὴ καλύπτεται ἀπὸ σύννεφα, ἡ ἀστραπὴ λάμπει, ὁ κεραυνὸς βροντᾷ καὶ ἡ γῆ σείεται. Ὅπως ὁ πατέρας τῆς, καὶ ἡ Ἀθηνᾶ καλύπτεται ὑπὸ αἰγίδος:

«Στοὺς ὤμους βάζει τὴ φρικτὴ,
τὴ χρυσωτὴ αἰγίδα
πῶχει τριγύρω τὴν φυγὴν· ἡ
Ἔρις εἶναι μέσα,
ἡ Δύναμις κι' ὁ Διωγμὸς ὅπου
καρδιᾶς παγώνει
καὶ τῆς Γοργοῦς ἡ κεφαλὴ,
τρομακτικὸ καὶ μέγα
τέρας ποῦ δείχνει τῶν θνητῶν ὁ
αἰγιδοφόρος Δίας».

(μτφρ. Ἰ. Πολυλά)

Ἡ αἰγίς εἶναι τὸ σύμβολον τῆς ἰσχύος τοῦ Κυρίου τῆς βροντῆς.

2. Κόρη τοῦ Διὸς καὶ τῆς Μήτηρος, προσωποποιήσις τοῦ θείου Νοῦ, ἡ Ἀθηνᾶ ἐξῆλθε πάνοπλος ἀπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ πατρὸς τῆς, τοῦ οἰκουμενικοῦ Δημιουργοῦ. Καὶ διὰ τὸν Πλάτωνα, Κρατ. 407, εἶναι ἡ θεία Σοφία. Περὶ τῆς γενέσεως τῆς Ἀθηνᾶς βλ. Ὀμηρικὸν ὕμνον XVIII, 4-16.
3. Τριτογένεια, εἶναι ἐπίθετον τῆς Ἀθηνᾶς, ποῦ σημαίνει, ὡς πιστεύεται, «τὴν γεννηθεῖσαν ἐκ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διός». Βλ. Ἡσύχιος, Ἑτυμολ. Μέγα 746, 43.

Ἐπίσης Φῶτιον καὶ Σοῦιδαν ἐν λ. Τριτογενής. Κατ' ἄλλους ἀναφέρεται εἰς τὴν γένεσιν τῆς θεᾶς ἐκ τοῦ πρωταρχικοῦ ὑγροῦ στοιχείου (Ὡκεανός) ἐκ τοῦ ὁποίου ὅλα τὰ ὄντα ἔλαβον γένεσιν. Πρβ. Ὀρφ. Ὑμν. 33, στ. 13.

4. Ἡ Ἀθηνᾶ ἐβοήθησε τὸν Δία εἰς τὴν πᾶλιν του κατὰ τῶν Τιτάνων καὶ Γιγάντων ποῦ ἤθελαν νὰ ἀναρριχηθοῦν εἰς τὸν Ὀλυμπον καὶ νὰ τὸν ἐκθρονίσουν. Κατὰ τὸν Δαμάσκιον π. Ἀρχῶν Τ. Ι 25, 60, 94, 97, 321 ἡ **Τιτανομαχία** εἶναι τὸ σύμβολον τοῦ διαφορισμοῦ (SOLVE) ἀντιτιθέμενον πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς συγκεντρώσεως (COAGULA) καὶ ὁλοκληρώσεως. Ὁ πόλεμος τῶν Τιτάνων ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν στιγμὴν ὅπου τὰ διάφορα στοιχεῖα καὶ τὰ ἀντίθετά των, ἀρχικῶς συγκεχυμένα καὶ ἐνωμένα, διαχωρίζονται, κατατέμνονται καὶ διαφορίζονται. Ἡ Ἀθηνᾶ, παρεμβαίνουσα εἰς τὸν ἀγῶνα αὐτὸν παριστᾷ, λέγει ὁ Πρόκλ. ἐν Παρμεν. Ι, σ. 75 CHAIGNET «τὴν ἐνότητα διεισδύσαν ἐν τῇ πολλότητι καὶ κατευνάζουσαν διὰ τῆς τάξεως καὶ τοῦ λόγου». Ὁ πέπλος τῆς Ἀθηνᾶς, προσδέτει (σ. 127) ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἦτο κεντημένη ἡ ἀναπαράστασις αὐτῆς τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀθηνᾶς κατὰ τῶν Τιτάνων «συμβολίζει τὴν νίκην διὰ τῆς ὁποίας ἡ θεὰ κατέστη κυρία ὅλων τῶν μερισμένων αἰτιῶν, τὰς ὁποίας συνδέει καὶ συνενώνει μετὰ τοῦ πατρὸς τῆς, ποῦ εἶναι ὁ θεῖος Νοῦς».

Περὶ τῆς Ἀθηνᾶς ὡς θεότητος ἀγωνιζομένης κατὰ πάσης ὕλικῆς χωριστικότητος, βλ. Πρόκλ. ἐν Κρατ. 185 (BOISSONADE). Ἡ πραγματικὴ μάχη τῶν Γιγάντων, προσδέτει ὁ Πρόκλ. ἐν

Παρμεν. 133 CHAIGNET, διεξάγεται εἰς τὰς ψυχάς. Ὅταν εἰς αὐτὰς καθοδηγὸς καὶ ἡγεμὼν εἶναι ὁ λόγος καὶ ὁ Νοῦς, τότε νικητρίαι εἶναι αἱ ἀθηναϊκαὶ δυνάμεις. Ἀλλ' ὅταν ἡ πολλότης καὶ γενικῶς τὰ κατώτερα στοιχεῖα, τέκνα τῆς Γῆς, ἐπικρατοῦν εἰς αὐτάς, τότε καθίστανται τύραννοι αὐτῶν.

5. Περὶ τῆς ἀκάρπου προσπαθείας τοῦ Ἠφαίστου νὰ κατακτήσῃ διὰ τῆς βίας τὴν Παρθένον Ἀθηνᾶν καὶ περὶ τοῦ τρόπου καθ' ὃν ἔλαβε γένεσιν ὁ Ἐριχθόνιος-Ἐρεχθεύς, ὁ πρόγονος τῶν Ἀθηναίων, ἐκ τοῦ διαχυθέντος σπέρματος τοῦ Ἠφαίστου, βλ. Πρόκλ. ἐν Τιμ. Ι, 143: «Ὅντως ἐν αὐτῷ τῷ σπέρματι ὑπάρχουν καὶ δημιουργικαὶ αἰτίαι («λόγοι») καὶ ὑπόβαθρον («ὑποκείμενον») αἱ μὲν πρῶται πηγάζουσιν ἐκ τῆς τέχνης τοῦ Ἠφαίστου, τὸ δεύτερον ἐκ τῆς Γῆς. Διότι μὲ τὸν ὄρον «Γῆ» πρέπει νὰ νοῆται πᾶσα ὕλικὴ αἰτία καὶ πᾶσα γένεσις νὰ ἀποκαλῆται «γῆ». Ἀναγκαίως δὲ τὰ σπέρματα εἶναι γήινα. Ἠφαίστειον δὲ ὄργανον εἶναι τὸ Πῦρ, ὕλη δὲ ἡ γῆ διὰ τοῦ πυρὸς κινουμένη καὶ ζωογονουμένη μεσφ τοῦ πυρός... Διὰ τοῦτο καὶ λέγεται ὅτι τὸ σπέρμα τοῦ Ἠφαίστου, ἐνωθέν μετὰ τῆς γῆς ἔδωκε γένεσιν εἰς τὸ γένος τῶν Ἀθηναίων. Διότι, κατὰ τὸν μῦθον ὁ Ἠφαίστος, ἐρώμενος τῆς Ἀθηνᾶς, ἐξέχυσεν τὸ σπέρμα του ἐπὶ τῆς Γῆς καὶ οὕτω ἐβλάστησε τὸ γένος τῶν Ἀθηναίων».

Περὶ τοῦ Ἠφαίστου ὡς δημιουργοῦ εἰδικῶς τοῦ σώματος, βλ. Πρόκλ. Πλατων. Θεολογία VI, 22 καὶ ἐν Τιμαίῳ Ι 142, 14: «Ὁ Ἠφαίστος ἀνήκει εἰς τὴν

σειρὰν τῶν κατασκευαστικῶν θεῶν καὶ ὄχι εἰς τὴν σειρὰν τῶν ζωογονικῶν ἢ συντηρητικῶν ἢ ἄλλων· τοῦτο ὑποδεικνύεται ἀπὸ τοὺς Θεολόγους οἱ ὁποῖοι τὸν παρούσαν χαλκεύονται εἰς τὸ ἔργαστήριόν του καὶ γενικῶς ἀποκαλοῦντες αὐτὸν ἐργοτεχνίτην. Ἀφ' ἑτέρου, οἱ ἴδιοι παρουσιάζουν τὰ ἔργα τοῦ Ἠφαίστου ὡς αἰσθητὰ κατασκευάσματα, οὐχὶ δὲ ὡς ψυχικὰ ἢ νοητικά». (Πρβ. Ο. F. 180 & 209).

Πρόκλ. ἐν Τιμ. ΙΙ 70, 21: «Μετὰ δὲ τοῦτον, (τὸν Δημιουργόν) ὁ πολυτίμητος Ἠφαίστος σχηματίζει τὰς μορφὰς ὅλων τῶν ἐγκοσμίων πραγμάτων, ἀπεργαζόμενος διὰ τῶν ἰδίων του χειρῶν (Ο. F. 35) ὅλον τὸν οὐρανὸν καὶ τὸν ὑποσέληνον κόσμον, ἐνῷ ὁ Δημιουργὸς διαμορφώνει διὰ μόνης τῆς θελήσεώς του».

6. Προφασιζόμενοι οἱ Τιτᾶνες νὰ προσφέρουν εἰς τὸν Διόνυσον ἓνα συμβολικὸ παιχνίδι, ἐφώρμησαν ἐπ' αὐτοῦ καὶ διεμέλισαν τὸ σῶμα εἰς 7 τεμάχια. Μετὰ τὰ ἔψησαν καὶ τὰ κατεβρόχθησαν. Ἐνα μόνον μέρος ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θύματος τοὺς διέφυγε. Προσπρέξασα ἡ Ἀθηνᾶ ἀπέσπασεν ἀπὸ τοὺς Τιτᾶνας τὴν καρδίαν τοῦ Διονύσου καὶ τὴν παρέδωκεν εἰς τὸν ἄρχοντα τοῦ Ὀλύμπου. Ἡ ἱερὰ αὐτῆς καρδία, κατέστη ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς ἄλλης ζωῆς καὶ ἐνὸς νέου Διονύσου, τοῦ Ἐλευθερέως, υἱοῦ τῆς Σεμέλης. Διὰ τὸν Ἰουλιανόν, Βασ. Ἡλ. 12, ὁ Βάκχος-Διόνυσος εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς παραγωγικῆς καὶ διασπάρτου δυνάμεως. «Ὁ Διόνυσος, κατασπαρασσόμενος ὑπὸ τῶν Τιτάνων», λέγει ἐπίσης ὁ Ὀλυμπιόδωρος, «εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ διαμελίζομένη

ὑπὸ τῶν παθῶν, τὰ δὲ τμήματα τοῦ σώματος τοῦ Βάκχου, συγκεντρούμενα ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος, εἶναι τὸ σύμβολον τῆς μεταστάσεως ἀπὸ τὸν ταραχώδη βίον τῶν παθῶν, εἰς τὸν μοναδικὸν καὶ ἀπλοῦν βίον τῆς νοήσεως.

Περὶ τοῦ προνομίου ποῦ ἀπέκτησεν ἡ Ἀθηνᾶ νὰ διατηρήσῃ ἰδιαίτερον τὸν λόγον ἢ τὴν «νοερὰν καρδίαν τοῦ Διονύσου» κατὰ τοὺς διονυσιακοὺς διαμελισμοὺς πρβ. Πρόκλ. ἐν Παρμεν. 11, 57, ἐν Κρατ. 115, ἐν Τιμ. 184 D, 200 C. Περὶ τοῦ μύθου τούτου: Ὑγῖνον 167, Νόννον Πανοπολίτην, Διονυσιακά 6. VI.

7. Ὁ L. MENARD νομίζει ὅτι ὁ στίχος ἀναφέρεται εἰς τοὺς Γίγαντας. Ὁ M. MEUNIER ὅμως παραδέχεται ὅτι μᾶλλον πρόκειται περὶ τῶν Γοργόνων. Εἰς τὸν 32 Ὑμν. τοῦ Ὀρφέως, στ. 8 καλεῖται ἡ θεὰ «Γοργοφόνη» (ὡς θανατώσασα τὴν Μέδουσσαν - Γοργώ). Τὸν μῦθον ἐπαναλαμβάνει ὁ Εὐριπίδης εἰς τὸν Ἴωνα V 990 κ. ἐφ. Κατὰ τινὰ ἄλλην παράδοσιν, ἡ Ἑκάτη ἐθεωρεῖτο ὡς σύζυγος τοῦ Φόρκυος τὸν ὁποῖον ἐθεώρουν ὡς πατέρα τῶν Γοργόνων. Ὡστε ἡ Ἑκάτη ἔπρεπε νὰ ᾔητο ἡ μητέρα τῶν Γοργόνων. Ἀποκόπτουσα λοιπὸν ἡ Ἀθηνᾶ τὴν κεφαλὴν τῶν Γοργόνων, δηλαδὴ ἀποκόπτουσα μέχρι τῆς ρίζης τῶν τὰ σπέρματα τῆς ἀναταραχῆς, τῶν φόβων, τῶν μεταμελειῶν καὶ τῶν ἱλίγγων ποῦ μᾶς προκαλεῖ ὁ ὕλικός-γῆινος κόσμος, ἡ θριαμβεύουσα αὐτὴ θεὰ τῆς φωτισμένης γνώσεως, ἐξουδετερώνει πράγματι τὴν πηγὴν τοῦ ἄγχους καὶ τοῦ φόβου. Ἡ Ἑκάτη, πράγματι, ἀπὸ τινος πλευρᾶς, ᾔητο ἡ θεὰ τῶν φαντασιώσεων,

τοῦ τρόμου ἐκ τῶν φαντασμάτων. Βλ. ὀρφικὸν ὕμνον εἰς Ἑκάτην.

8. Ὁ στίχος οὗτος ἀναφέρεται εἰς χωρίον τῶν «Νόμων» τοῦ Πλάτ. β. XI, 920 D. Ἡ Ἀθηνᾶ ἐτιμᾶτο ὡς προστάτις τῶν εἰρηνικῶν ἔργων καὶ τῶν τεχνῶν. Ἐθεωρεῖτο ὡς ἡ «θεϊκὴ τεχνίτρα», τόσον δὲ οἱ ἀρχιτέκτονες, ὅσον καὶ οἱ ζωγράφοι καὶ οἱ γλύπται ἐθεωροῦντο ὡς «ἄτομα ἐπιδέξια εἰς τὰς ἀθηναϊκὰς τέχνας».
9. Περὶ τῆς Ἀθηνᾶς ὡς εὐρετρίας τῶν ἐπιστημῶν, ὡς πηγῆς τῶν εὐγενικῶν ἔργων τῆς τέχνης, τῶν ὑψηλῶν συλλήψεων τῆς φιλοσοφίας, τῶν βαθυτέρων ἐρευνῶν τοῦ πνεύματος, βλ. Πλάτ. Κριτίας 109 C: «Ὁ δὲ Ἥφαιστος καὶ ἡ Ἀθηνᾶ, κοινὴν φύσιν ἔχοντες, πρῶτον ὡς ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ τοῦ ἰδίου πατρὸς, δεύτερον δὲ ὡς παραινούντες ἀμφοτέρω ἀπὸ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν σοφίαν καὶ τὴν τέχνην, ἔλαχον ὡς κληρον τὴν περιοχὴν ταύτην (τῆς Ἀττικῆς) διακρινομένην τόσον διὰ τὴν ἀρετὴν, ὅσον καὶ διὰ τὴν σύνεσιν». Ἐπίσης Πρόκλ. ἐν Τιμ. I 168-169: «Εἶναι “φωτοδότις” διαχέουσα πανταχοῦ τὸ φῶς τὸ νοητόν. “Σώτεια”, ὡς ἐγκαθιστῶσα τὸν μερικὸν νοῦν εἰς τὸν ὀλικὸν Νοῦν τοῦ Πατρὸς, “Εργάνη”, ὡς προϊσταμένη τῶν δημιουργικῶν ἔργων... Καλεῖται ἀκόμη καὶ “καλλίεργος” ὡς συντηροῦσα ὅλα τὰ ἔργα τοῦ Πατρὸς διὰ τοῦ νοεροῦ κάλλους, “Παρθένης”, ὡς προβάλλουσα ἄψογον καὶ ἄμικτον καθαρότητα, “Φιλοπόλεμος”, ὡς διέπουσα τὰς ἐν τῷ παντὶ συστοιχίας καὶ ἐλέγχουσα τὸν σύμπαντα τοῦτον πόλεμον τῶν ἀντιθέτων, “Αἰγίοχος”, ὡς θέτουσα

εἰς κίνησιν ὁλόκληρον τὴν Εἰμαρμένην καὶ ποδηγετοῦσα ὅλας αὐτῆς τὰς ἐνεργείας...». Ὁ δὲ Πλάτων, δύο θεοὺς «φιλοσόφους» ἐκάλεσε: τὸν Ἑρωτα καὶ τὴν Ἀθηνᾶν, τὸν μὲν ὡς μεσάζοντα εἰς τὸ σύμπαν καὶ ἐξυψοῦντα πρὸς τὴν νοητὴν σοφίαν, τὴν δὲ διότι εἶναι ἡ ὑψηλοτέρα κορυφὴ καὶ ἡ σύνδεσις πρὸς τὴν νοητὴν Σοφίαν. Διότι ὁ Δημιουργὸς εἶναι «καὶ Μῆτις πρῶτος γενέτωρ καὶ Ἑρως πολυτεργής» (Ο. F. 168, 9 - 169, 4) καὶ ὡς μὲν Μῆτις γεννᾷ τὴν Ἀθηνᾶν, ὡς δὲ Ἑρως ἀπογεννᾷ ὁλόκληρον τὴν ἐκ τοῦ Ἑρωτος ἐξαρτωμένην σειράν. Πρόκλ. ἐν Τιμ. I 204, 13: «Ὁὕτω οἱ μυθοπλαστὰι παρουσιάζουν τὴν Ἀθηνᾶν ὡς ὑφαίνουσαν τὸν διάκοσμον τῶν ὡραίων νοερῶν εἰδῶν καὶ ἥτις εἶναι χορηγὸς νοήσεων εἰς πάντα τὰ ἐγκόσμια ὄντα».

10. «Ὅταν τὸ ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς», διηγεῖται ὁ Μαρῖνος, Βίος Πρόκλ. 30, «ἀπεμακρύνθη ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα καὶ ἤλλαξε θέσιν ὑπὸ ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι μετακινοῦν, ὅτι εἶναι ἀμετάθετον (οἱ Χριστιανοί), ὁ φιλόσοφος εἶχεν ὄραμα ὅπου τοῦ ἐπαρουσιάσθῃ μία γυναῖκα ἐξόχου καλλονῆς καὶ τὸν προέτρεψε νὰ τῆς ἐτοιμάσῃ τὸ ταχύτερον δυνατόν κατὰ-λυμα· διότι ἡ βασίλισσα Ἀθηναῖς, τοῦ εἶπε, θέλει νὰ κατοικήσῃ πλησίον σου». Ἡ ψυχὴ τοῦ Πρόκλου ὑπῆρξε τὸ τελευταῖον καταφύγιον λατρείας τῆς Θεᾶς.
11. Περὶ τῆς χρυσῆς ταύτης ἀλύσεως, ποῦ κρέμεται ἀπὸ τοῦ Οὐρανοῦ μέχρι τῆς Γῆς καὶ διὰ τῆς ὁποίας ὅλα συνδέονται μὲ ἑκείνον ποῦ εἶναι ὁ πρῶτος κρίκος, ὁ Δημιουργὸς τοῦ Κόσμου, πρβ. Μακρόβιον,

Ἐνύπν. Σχιπίωνος I 14 καὶ Πρόκλου Στοιχειώσις Θεολογ. 32. Τὰ ὄντα ἐξηρτῶντο ἀπ’ αὐτῆς βάσει ἐνὸς Νόμου πνευματικῆς ὕφης· τὰ ὕλικώτερα πρὸς τὰ κάτω, τὰ πνευματικώτερα πρὸς τὰ ἄνω. Ἡ Ἀθηνᾶ, θεὰ τοῦ ἀγνοῦ αἰθέρος καὶ τῆς λογικῆς νοήσεως, κατεῖχε ἓνα τῶν ἀνωτέρων κρίκων. Ἡ ἰδέα τῆς ἀλύσου ταύτης φαίνεται νὰ ἐνεπνεύσθῃ ἀπὸ τοὺς στίχους 17 κ. ἐφ. τῆς Ἰλιάδος (ραψ. Θ):

«Χρυσὴν κρεμάσατε ἄλυσον ἀπ’ τ’ οὐρανοῦ τὴν ἄκρην,
καὶ ἀθάνατοι κι’ ἀθάνατες ὅλοι ἀπ’ αὐτὴν πιαστήτε...».

Περὶ τῆς Ἀθηνᾶς, ὡς θεᾶς τοῦ ἀγνοῦ αἰθέρος, βλ. Πρόκλ. ἐν Τιμ. I 180.

12. Ἡ τροφὸς αὐτῆς ἡρώων καὶ μητέρων τῶν βιβλίων, εἶναι μᾶλλον ἡ Ἀττικὴ, ὡς γῆ ἐμπνεομένη ὑπὸ τῆς Ἀθηνᾶς. Κατ’ ἀρχαίαν παράδοσιν, διηγεῖται ὁ Ἀπολλόδωρος III, XIV, 1, ὁ Ποσειδῶν καὶ ἡ Ἀθηνᾶ ἤλθον εἰς διένεξιν περὶ τοῦ ποῖος θὰ εἶναι ὁ κυρίαρχος τῆς περιοχῆς ταύτης. Ἐκλήθησαν ὡς μάρτυρες οἱ θεοί, οἱ ὁποῖοι ἀπεφάσισαν νὰ δώσουν τὴν πόλιν εἰς ἐκείνον τῶν θεῶν ὁ ὁποῖος θὰ ἐχάριζεν εἰς αὐτὴν τὸ χρησιμώτερον δῶρον. Ὁ Ποσειδῶν ἐκτύπησε τὴν γῆν μὲ τὴν τρίαινάν του καὶ ξεπετάχθηκε ἓνα ἄλογο (κατ’ ἄλλους πηγὴ ὕδατος βλ. κατωτέρω). Ἡ Ἀθηνᾶ ἔκαμε νὰ φυτρώσῃ μία ἐλαία. Οἱ θεοὶ ἔκριναν τὴν ἐλαίαν ὡς χρησιμώτερον δῶρον διὰ τοὺς θνητοὺς ἀπὸ τὸ ἄλογο καὶ προσέφεραν τὴν πόλιν εἰς τὴν Ἀθηνᾶν. Ὁ Ποσειδῶν, διὰ νὰ ἐκδικηθῇ, προστίθεται, ἐκάλυψε τὴν περιοχὴν μὲ τὴν θάλασσαν. Πausanias Ἀττικὰ 27.- Ἀριστείδης, εἰς Ἀθηνᾶν σ. 15.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ

— Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Απριλίου 2005 —

Η συντελούμενη «μείξη» θρησκειών, παραδόσεων και πολιτισμών· Η προσέγγιση της εσωτερικής Γνώσης από την Ψυχολογία και τη Νευροφυσιολογία· Οι συγκλονιστικές εξελίξεις στον χώρο της Επιστήμης, της Ολιστικής Θεραπευτικής και της έρευνας του αγνώστου· Οι μεγάλες επικοινωνιακές δυνατότητες του Διαδικτύου· Η «ανακάλυψη» του χώρου της Αναζήτησης από τα ΜΜΕ και από τα μεγάλα Εκδοτικά Συγκροτήματα· Οι νέες τεχνολογίες ελέγχου της Συνείδησης στην υπηρεσία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης... **Με το ξεκίνημα του 21ου αιώνα όλα αλλάζουν!**
Ο χώρος της Αναζήτησης αντιμετωπίζει νέες συνθήκες, προκλήσεις και προοπτικές...

Τα περιοδικά ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ και HELLENIC NEXUS, σε συνεργασία με τα περιοδικά*: ABATON, ANEΞΗΓΗΤΟ, ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ, ΙΧΩΡ και MYSTERY και με την υποστήριξη των εκδόσεων: ΑΡΧΕΤΥΠΟ, ΒΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΔΙΟΝ, ΔΙΟΠΤΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ, ΕΞΟΠΤΡΟΝ, ΕΥΑΝΔΡΟΣ, ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟ, ΚΕΔΡΟΣ, ΚΟΝΙΔΑΡΗ, ΚΡΙΤΟΝΟΥ, ΚΡΥΩΝ, ΚΥΒΕΛΗ, ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΡΕΜΠΕΛ, ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν **Ανοιχτό Πανελλαδικό Συμπόσιο**, με θέμα:

Ο Χώρος της Αναζήτησης στην Ελλάδα Επιτυχίες, Προβλήματα και Προοπτικές

* Έχει απευθυνθεί πρόσκληση και σε άλλους φορείς, των οποίων αναμένεται η συμμετοχή.

- **Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά και να συζητήσετε με κορυφαίους ερευνητές του χώρου, στελέχη των ΜΜΕ, εκδότες του χώρου της Αναζήτησης και εκπροσώπους κινήσεων**, που θα αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω σε κρίσιμα θέματα της ειδικότητάς τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας.
- **Μεταξύ άλλων συμμετέχουν:** Γ. Αλεξάνδρου, Αλτάνη, Ρ. Αναστασάκης (εκδ. *Ιδεοθέατρο*), Μ. Αναστασόπουλος, Λ. Αποσκίτης, Α. Βέμπος, Α. Βιαντίης (περ. *Άσπρα και Όραμα*), Π. Βουδούρης, Γ. Βουλούκος, Α. Γεωργιάδης (περ. *Ελληνική Αγωγή*), Ι. Γιαννόπουλος, Σ. Ελμάζης (εκδ. *Αρχέτυπο*), Γ. Κασιμάτης, Θ. Καφετζόπουλος (εκδ. *Τετρακτύς*), Π. Κουμντάκης, Ε. Λιακόπουλος, Σ. Μακρής, Π. Μεταξάτος (εκδ. *Κρπονού*), Ε. Μπεξής (περ. *Ιχώρ*), Ρ. Νάντζεμ, Ι. Πανίδης, Μ. Παπαγεωργίου (www.metaphysiko.gr), Α. Παπαδομιχελάκη, Γ. Παπαδόπουλος (εκδ. *Διοπτρα*), Δ. Παπαθανασίου, Ν. Παπανδρέου, Κ. Παχίδης (περ. *Ανεξήγητο*), Ι. Πηλιούνης, Σ. Στίνης, Ι. Συμεώνογλου, Β. Τζουράκης (περ. *Αρμονία*), Β. Τριτάκης, Γ. Τσαγκρινός, Κ. Χαρδαβέλας (*Πύλες του Ανεξήγητου*).

- Στα πλαίσια του Συμποσίου θα προβληθεί σπάνιο υλικό, θα υπάρξουν δρώμενα και θα διεξαχθεί συζήτηση, με θέμα **«Προοπτικές Ανάπτυξης και Κίνδυνοι της Αναζήτησης στις νέες συνθήκες του 21ου αιώνα»**
- Η ακριβής θεματολογία των εισηγητών και το πλήρες πρόγραμμα του Συμποσίου θα κοινοποιηθούν σύντομα. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, θα υπάρχει η δυνατότητα για κάθε ενδιαφερόμενο –κατόπιν συνεννόησης με τους οργανωτές– να γνωριστεί με το κοινό και να διακινήσει ελεύθερα πληροφοριακό υλικό.

Ξενοδοχείο «Τιτάνια», Πανεπιστημίου 52, Αίθουσα Ευρώπη
Συμβολική είσοδος: 5 ευρώ (για τις δύο ημέρες)

Πληροφορίες: Τηλ.: 210.32.36.852, fax: 210.32.10.472, e-mail: 3omati@otenet.gr, info@nexushellas.gr

13. 'Ο Πλάτων, Κριτίας 109 C, διατείνεται ότι ή 'Αθηνᾶ ἔλαβεν ὡς γέρας τὴν 'Αττικήν, διότι εἶναι μία περιοχὴ συνάδουσα περισσότερον πρὸς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν σοφίαν τῆς. Περὶ τῆς νοήσεως, βασιλίσσης τῆς ἀρετῆς βλ. Πρόκλ. π. τῆς Χαλδ. φιλοσ. III 1, ἔκδ. JAHN.

14. 'Η ἰδία εἰκὼν ἐκφράζεται ἀναλόγως εἰς τὴν 'Ιλιάδα Φ στ. 240 περὶ τοῦ 'Αχιλλέως.

15. Περὶ τῆς 'Αθηνᾶς τῆς ὁποίας τὸ πρόσωπον ἀκτινοβολεῖ ἀπὸ θείαν νόησιν πρβ. Πρόκλ. ἐν Τιμαίῳ I 168, 9. 'Η 'Αθηνᾶ, γράφει, εἶναι ἡ θεὰ πού διεγείρει τὰς ἀγνάς καὶ ὀρθὰς σκέψεις περὶ ὅλων τῶν θεῶν. Κομίζουσα τὸ φῶς διαχέει ἐπὶ πάντων τὰς ἀκτινοβολίας τῆς θείας νοήσεως. Βλ. ἐπίσης τοῦ ἰδίου ἐν Πλατῶν. Θεολογία VI, 17. Περὶ τῆς 'Αθηνᾶς ὡς θεᾶς τῆς ἀστραπῆς, βλ. DECHARME, Μυθολογία, σ. 76 κ. ἑφ.

16. Περὶ τοῦ 'Ερωτος ὅστις, ἐπενδυθεὶς διὰ πυρός, ἐξετοξεύει πρῶτος ἐκ τῶν κόλπων τοῦ Νοῦ διὰ τὴν συνδέσῃ τὰ πάντα μετὰ τοῦ πυρός καὶ διὰ τοῦ πυρός, βλ. Πρόκλ. ἐν 'Αλκιβ. Α' σ. 373, COUSIN.

17. Πρβ. 'Ομήρου 'Ιλ. E, στ. 488.

18. «'Όταν αἱ ψυχαὶ ἐγκαταλείπουν τὸ σῶμα», λέγει ὁ Πρόκλος ἐν Κρατ. 159, «δὲν κρίνονται ὡς ἄξια τῆς χορείας τοῦ Πλούτωνος, ἀλλὰ μόνον αἱ πλέον ζηλώτριαι. Αἱ περισσότερον συνδεδεμέναι μετὰ τὸ σῶμα, παραδίδονται εἰς τινὰς καθαρτικὰς ὀντότητας αἱ ὁποῖαι ἐπιμε-

λοῦνται εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτῶν, μετὰ ὅσον ἀπὸ τὰ ἐλαττώματά των».

19. Περὶ τῆς 'Αθηνᾶς ὡς θεᾶς τῆς φυσικῆς καὶ ἡθικῆς υἱείας, πρβ. Πρόκλ. ἐν Κρατ. 185. P. LAVEDAN, DICTION. DE LA MYTHOLOGIE, ἐν λ. ATHENA, σ. 129.

20. «'Η 'Αθηνᾶ», λέγει ὁ Πρόκλ. ἐν Τιμ. 52, «μᾶς εἶναι εὐμενής, διότι μᾶς κάμνει νὰ μετέχωμεν τῆς ἀγνῆς σοφίας καὶ μᾶς γεμίζει ἀπὸ νοητὸν σθένος. Μᾶς χαρίζει τὰ θεία δῶρα ποὺ παρέχουν εἰς τὰς ψυχὰς μας τὴν δυνατότητα νὰ ἐπανακάμψουν εἰς τὴν πηγὴν των. 'Αποδίδει τοὺς Γίγαντας καὶ τὰ φαντάσματα ποὺ γεννῶνται ἀπὸ τὴν Γῆν. Μᾶς ἐμπνέει ἔναντι ὅλων τῶν θεῶν ἀγνάς καὶ ὀρθὰς σκέψεις καὶ μᾶς φωτίζει μετὰ τὸ θεῖόν φῶς τῆς. 'Η θεὰ αὕτη πράγματι κομίζει τὸ φῶς διαχέουσα ἐπὶ πάντων μίαν πνευματικὴν φωταύγειαν. Εἶναι ἐλευθερώτρια διότι ἀνασυνδέει τὸ χωρισθὲν πνεῦμα ἡμῶν μετὰ τὴν νόησιν τοῦ Πατρός. Εἶναι ἀκόμη τεχνίτρια, ἀφοῦ ἐποπτεύει ἐφ' ὅλων τῶν ἔργων ποὺ τείνουν εἰς τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Σύμπαντος». Βλ. ἐπίσης τοῦ ἰδίου ἐν Κρατ. 185.

Σχόλ.: Μ. Meunier - Μετφρ. Π. Γράβιγγερ
ἀπὸ τὸ βιβλίο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ**
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ

Οἱ ἐν λόγῳ ὕμνοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατεξοκὴν λειτουργικὸ καὶ λατρευτικὸ χαρακτῆρα, ἦσαν προϊόν εἴτε ἐξάρσεως τοῦ πνεύματος θεοφορήτων ἀνδρῶν, εἴτε ἐμπνεύσεως ἐκ θεῶν Πηγῶν.

15 Ε

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Φθίνοντας του μηνός Ποσειδε-
ώνος (22-25 Δεκεμβρίου)
έωρτάσαμε τις Χειμερινές
Τροπές του Ήλιου, δηλαδή τό χειμερινό
Ήλιοστάσιο, μία μεγάλη φυσική έλλη-
νική έορτή μέ βαθύτατο συμβολισμό και
μυσταγωγικό περιεχόμενο.

Μέ αυτή την εύκαιρία είναι λοιπόν
σκόπιμο νά εξετάσουμε τί είναι ό Ήλιος
και νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μία
άπάντησι στό Πυθαγόρειο άκουσμα «τί
έστι».

Και έπειδή τό όνομα είναι τό όρ-
γανον πού μās διδάσκει και καθορίζει
τήν ουσία των όντων σκόπιμον είναι νά
ανατρέξουμε στον Κρατύλο του Πλά-
τωνος όπου ό Σωκράτης μās πλη-
ροφορεί ότι τό Δωρικό όνομα του Ήλί-
ου είναι «Άλιος» εκ του «Άλίζειν»
έπειδή συγκεντρώνει στον ίδιο κώρο
ανθρώπους από τή στιγμή πού ανατέλ-
λει. Άλλη έτυμολογία, κατά τον Σω-
κράτη, θά μπορούσε νά προέρχεται
περιφραστικώς από τό «αεί είλεϊν ίών»
(συνεχώς κινείται περιστροφικώς) ή από
τό «αίολεϊν» πού σημαίνει χρωματίζω.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή συλλαβή
ΕΛ (ΑΛ, ΗΛ . . .) άνευρίσκεται συχνά σε λέ-
ξεις πού σχετίζονται μέ τό θεϊον: Δελ-
φοί, Δήλος, Έλελεως-ό Ήπόλλων.
Όμοίως Ζέλιος και Άβέλιος ό ήλιος-
και Ζελχανός ό Δίας στην κρητική διά-

λεκτο (Ήσύχιος). Επίσης ήλ κάτ' απο-
κοπήν αντί του ήλιος (Liddell & Scott).

Όσον αφορά τώρα την περιγραφή
των φυσικών και πνευματικών ιδιοτή-
των του Ήλιου καθώς και την σχέση
του προς τον Ήπόλλωνα σκόπιμον είναι
νά εξετάσουμε τους Όρφικούς Ύμνους
προς τον Ήλιον και προς τον Ήπόλ-
λωνα όπου περιγράφονται μέ σαφήνεια
οί δυό οντότητες από τις όποιες εκ-
πηγάζει τό φυσικό και έν συνεχεία τό
πνευματικό φώς. Όντότητες διαφο-
ρετικές μέν (πρβλ. Θεογ. Ήσιόδου, Όμηρ.
Ύμνο προς τον Ήλιον, Πίνδ. Ίσθμιό-
νικος V) αλλά και μέ κοινά χαρακτη-
ριστικά.

Άς εξετάσουμε λοιπόν πρώτα την
καταγωγή τους σύμφωνα μέ την άγία
έλληνική μυθολογία, άγία, διότι κατά
τόν Πρόκλο οι Έλληνες μέ μύθους πα-
ρίσταναν τά άπόρρητά τους: Ο Ήσιόδος
στή Θεογονία μās πληροφορεί ότι ό
Ήλιος (καθώς και ή Σελήνη και ή Ήώ)
είναι τέκνον του Τιτάνος Ύπερίωνος
(Ύπερίων: ό ύψηλά διαβαίνων) και της
Τιτανίδος Θείας (θεϊκή, άγία, θεσπεσία).
Δηλαδή δυό τέκνα του Ούρανοϋ και της
Γαίας, ως εκδηλωμένες δυνάμεις της
Φύσεως, ένώνονται και γεννούν την
φυσική δύναμη του όντογονικού ήλια-
κού φωτός: τον Ήλιο.

Αντίθετα ό μέγας θεός Ζεύς, ό Πα-
τήρ άνδρων τε θεων τε, και ή διδυ-

μοτόκος Θεά Λητώ ένώνονται και γεν-
νούν τον Νόμο του Πνευματικού Φω-
τός, τον Ήπόλλωνα, και τον Νόμο της
Πνευματικής Άγνότητας, την Άρτεμιν
και μάλιστα ή Άρτεμιν άν και διδυμη
άδελφή του Ήπόλλωνος προηγείται στην
γέννηση - εκδήλωσί της για λόγους πού
θά αναφέρουμε παρακάτω.

Αναλύοντας τους δυό Όρφικούς Ύμ-
νους θά διαπιστώσουμε ότι ή σημερινή
έπιστήμη άπλως άκουλουθεϊ και έπιβε-
βαιώνει αυτούς.

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΗΛΙΟΝ

Αποκαλείται «Τιτάν χρυσαυγής» και
όντως είναι Τιτάν ως τέκνον Τιτάνων
αλλά και χρυσαυγής άφου ή σύγχρονη
άστρονομία μās λέει ότι ό Ήλιος ως
οϋράνιον σώμα ανήκει στην κατηγορία
των άπλανων άστέρων χρώματος κιτρι-
νου (χρυσου) και βεβαίως είναι «αϋ-
τοφυής» άφου, όπως όλοι οι άστέρες, αυτό-
δημιουργήθηκε από συμπύκνωσι κο-
σμικών αερίων χωρίς βέβαια την αϋθαί-
ρετη παρέμβασι κανενός έξωκοσμικού
θεου πού έστιθελικά αποφάσισε νά «ποιή-
σει τον φωστήρα τον μέγα» και μάλιστα
στό . . . τρίτο στάδιο της «δημιουργίας» και
άφου είχε δημιουργηθεϊ ή γη και ή ήμέ-
ρα (Γέν.15).

Περαιτέρω ό Ύμνος αναφέρει «Ρόμ-
βου άπειρεσίου δινεύμασιν οϊμον έλαύ-
νων» και πώς θά μπορούσε νά είναι
άλλιως άφου πράγματι ό Ήλιος εύρι-
σκόμενος σε μία σπείρα του (σπειροει-
δους) Γαλαξία μας περιστρέφεται μαζί
του, ως ρόμβος (σβούρα) και, άκο-
λουθων την πορεία (οϊμον) του τελευ-

ταίου, περιδινείται, στον άπειρο κώρο,
γύρω από τό γαλαξιακό κέντρο.

Λειτουργεί δέ ως τεράστιος θερμοπυ-
ρηνικός αντιδραστήρας άφου μετατρέ-
πει τό υδρογόνο σε ήλιον και ένέργεια
διά συντήξεως, γι' αυτό είναι «πυρίδρο-
μος» και είναι και «ροϊζωτήρ» (ροϊζος: ό
συριγμός ταχέως κινουμένου πράγμα-
τος βέλους) αλλά είναι και «συρικτής»
και αυτό βέβαια τό έπιβεβαιώνει ή ρα-
διοάστρονομία όταν στρέφει τά ραδιο-
τηλεσκοπία της προς τον Ήλιο.

Και φυσικά μέ τά 28 έκατομμύρια
βαθμούς του έσωτερικού του και τις 6
χιλ βαθμούς Γ της έπιφανείας του είναι
και «άμίαντος» από κάθε ρύπο και μί-
ασμα.

Όμως ό Ήλιος είναι και φιλόανθρω-
πος. Αυτός δίδει τους καρπούς «κάρπι-
μος» αλλά και «Παιάν» ιατρεύων τις
νόσους του σώματος μέ τις υπεριώδεις
ακτίνες του (πρβλ την λαϊκή ρήσι «σπίτι
πού δέν τό βλέπει ό ήλιος τό βλέπει ό
γιατρός» και βέβαια είναι και ζωοδότης
«ζωής φως» αλλά και πηγή άρετης άφου
ό ένας από τους τέσσαρες ίππους του
«τετραόρου άρματός» του αντιπροσω-
πεύει την Δικαιοσύνη, στοιχείον της
άρετης και αυτή. Άς θυμηθούμε δέ ότι
οί Πυθαγόρειοι συνεσκέπτοντο πάντοτε
στό φώς και ποτέ στό σκότος, γι' αυτό
και ό ήλιος αποκαλείται « έργων σημαν-
τωρ αγαθων».

Τέλος είναι «χρυσολύρης, κόσμου
τόν έναρμόνιον δρόμον έλκων» άφου ή
(μουσική και δομική) Άρμονία διέπει
τόν Άπειρο Κόσμο (πρβλ. την Πυθα-
γόρειο Ένιαία Μουσική και Κοσμική Άρ-
μονία των Σφαιρών).

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ὁ Σωκράτης, στὸν Κρατύλο, μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνος δηλώνει «*τρόπον τινά μουσικὴν τε καὶ μαντικὴν καὶ ἱατρικὴν καὶ τοξικὴν*». Εἶναι δέ ἀρμονικὸ καθὼς ὁ θεὸς εἶναι μουσικός (μουσαγέτης) καὶ «*πολεῖ ἅμα πάντα*» (περιστρέφει ταυτόχρονα) τὰ οὐράνια καὶ τὰ ἀνθρώπινα.

Ἡ δέ κάθαρσι καὶ οἱ καθαρμοὶ πού ἐπιβάλλει, τόσο γιὰ τὴν ἱατρικὴν ὅσο καὶ γιὰ τὴν μαντικὴν, ἔχουν σκοπὸ νὰ ἀποδώσουν τὸν ἄνθρωπο καθαρὸ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψυχὴ.

Ὁ θεὸς λοιπὸν «*Καθαίρων*» καὶ «*Ἀπο-λούων*» ἀπὸ τοὺς ψυχικούς καὶ σωματικούς ρύπους ἀλλὰ καὶ «*Αἰε-βάλλων*» τὰ βέλη (ἀκτίνες) τοῦ ὡς «*ἐκη-βόλος*» καὶ «*ἐκάεργος*» δρῶν ἀπὸ μακρὰ, ἀπὸ τὸν «*ἀπείριτον αἰθέρα*» δίνει τὴν Ὑγίεια ἢ τὴν Ἀσθένεια στοὺς ἀνθρώπους (κατὰ τὰ ἔργα τοὺς) ὄντας ἀλεξικάκος, ἐπικούριος καὶ σωτήρ, ἀλλὰ καὶ τιμωρός, ἂν χρειαστεῖ.

Ὡς φιλάνθρωπος ὅμως θεὸς εἶναι «*Παῖαν*», ὅπως Παῖαν ἀποκαλεῖται καὶ ὁ Ἥλιος, (καὶ ἡ θεραπευτικὴ ἐπώδὴ γιὰ κατάπausη λοιμῶν καὶ νοσῶν) δηλ. ἱατρός-θεραπευτής, ἀλλὰ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν αὐτός, διὰ τῶν Δελφικῶν Παραγγελμάτων: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ.

Ἀλήθεια ποιῆς ψυχικὲς νόσοι θὰ συνέχιζαν νὰ ταλανίζουν τοὺς ἀνθρώπους ἂν κατάφερναν νὰ ἐφαρμόσουν αὐτὰ τὰ Παραγγέλματα; Μᾶλλον καμμία!

Ὁ Ἀπόλλων εἶναι «*χρυσολύρης*» καὶ «*χρυσό-κόμης*» ὅπως ὁ Ἥλιος «*ἄρμό-*

ζων πάντα πόλον κιθάρη πολυκρέκτωι» ρυθμίζων δηλ. τὰ πάντα μέ Ἀρμονία καὶ Μέτρον, εἰδικότερα δέ τὴν συμπαγὴ μοῖρα τῶν ἀνθρώπων: «*ἀρμονίην κεράσας τὴν παγκόσμιον ἀνδράσι μοῖραν*», τὴν ὁποία ὁ «*Δῆλιος Ἄναξ*» εἶναι σέ θέση νὰ γνωρίζει ὡς «*Μάντης*» καὶ «*Φοῖβος*».

Ἀπὸ ποῦ ὅμως ὁ θεὸς ἀντλεῖ τὴν μαντικὴ ἱκανότητά του διὰ τῆς ὁποίας καθοδηγεῖ τὸν θνητὸ ἀδύναμο ἄνθρωπο σὲς ἀτραπούς τοῦ μέλλοντος μέ εἰλικρίνεια πατρός πρὸς τὸ τέκνον, ὥστε ὁ Ἡράκλειτος νὰ ἀναφωνεῖ «*ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖον ἐστὶ τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει*»;

Τὴν ἀπάντησι μᾶς τὴν δίνει ὁ Γάλλος φιλόσοφος Laplace λέγοντας ὅτι:

«*Μία Διάνοια πού θὰ μπορούσε νὰ κατανοήσει ὅλες τίς δυνάμεις πού κινοῦν τὴν Φύσι καὶ τὴν κατάστασι ὅλων τῶν στοιχείων πού τὴν ἀπαρτίζουν, ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα (πχ. σμήνη γαλαξιδῶν) ὡς τὰ μικρότερα (πχ. ὑποατομικά σωματίδια) θὰ ἦταν σέ θέσι νὰ γνωρίζει μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα τὸ παρελθόν καὶ τὸ μέλλον*».

Εἶναι δέ Κοσμικὴ Διάνοια ὁ Ἀπόλλων ἀφοῦ δυὸ ἀπὸ τὰ κυρία σύμβολά του: τὸ τόξο πού κτυπᾷ καὶ καθαιρεῖ ἀπὸ τὸ διάστημα καὶ ἡ ἐπτάχορδη λύρα πού ἐναρμονίζει διὰ τῆς μουσικῆς καὶ τῶν μαθηματικῶν (τὸ ἴδιο εἶναι) τὴν κίνησι τοῦ Σύμπαντος-Κόσμου, ἔχουν ὡς κοινὸ συστατικὸ τους τὴν χορδή, ἔννοια πού μᾶς ὁδηγεῖ (καὶ μᾶς συγκλονίζει) συνειρμικά σέ μία σύγχρονη θεωρία τῆς φυσικῆς: τὴν θεωρίαν τῶν μονοδιάστατων χορδῶν καὶ ὑπερχορδῶν πού ἐνώνει καὶ ἐναρμονίζει τὸ ἀπείρως μεγάλον

(θεωρία Γενικῆς Σχετικότητας) καὶ τὸ ἀπείρως μικρὸ (Κβαντικὴ Μηχανικὴ) ἐπικειρώνοντας ἔτσι μιά γενικευμένη ἐρμηνεία τῆς δομῆς τοῦ σύμπαντος!

(Ὁ συσχετισμὸς τῶν ἀπολλωνίων συμβόλων καὶ τῆς θεωρίας τῶν χορδῶν καὶ ὑπερχορδῶν τοῦ ἀμερικανοῦ φυσικοῦ Brian Green εἶναι προσωπικὴ ἀποψι τοῦ γράφοντος).

Διὰ τῶν Χρησμῶν ἡ Γνώμη τοῦ θεοῦ (Κοσμικῆς Διανοίας) καὶ ἡ πρόγνωσι τοῦ μέλλοντος δίνονται συμβολικά γιατί ὁ θεὸς μιᾷ τὸν ἄνθρωπο μόνο μέ σημαῖα τοῦ φυσικοῦ κόσμου πού ἡ νοημοσύνη (τοῦ ἀνθρώπου) μπορεῖ νὰ κατανοήσει.

ΣΧΕΣΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΗΛΙΟΥ

Ὁ Πρόκλος εἰς τὴν «*Κατὰ Πλάτωνα Θεολογίαν*» παρουσιάζει μέ λίγες λέξεις, τὴν σχέση μεταξύ Ἀπόλλωνος-Ἥλιου λέγοντας: «*καὶ τρία ταῦτα ἐξῆς ἀλλήλοις φῶτα, τὸ θεῖον, τὸ νοερὸν, τὸ αἰσθητὸν, τὸ μὲν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἡλίου τοῖς αἰσθητοῖς ἐφῆκον, τὸ δὲ ἐξ Ἀπόλλωνος τοῖς νοεροῖς, τὸ δὲ ἐκ τ' ἀγαθοῦ τοῖς νοητοῖς*» παρουσιάζοντας ἔτσι σαφέστατα τὴν σχέσι ἀμφοτέρων πρὸς τὸ φῶς. Δηλαδή τὸ μὲν αἰσθητὸν φῶς ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἡλίου, φωτίζει τὰ αἰσθητὰ πράγματα πού συλλαμβάνονται διὰ τῶν ὀφθαλμῶν, τὸ ἐξ Ἀπόλλωνος φωτίζει τὰ νοερά πού (εὐρισκόμενα ἐντὸς τοῦ πεδίου νοήσεως τοῦ ἀνθρώπου) συλλαμβάνονται διὰ τῆς νοήσεως, τὸ δὲ θεῖον φῶς ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ ἀφορᾷ τὰ νοητά (ὑπερούσια).

Αὕτη ἡ ἰδέα τοῦ Ἀγαθοῦ στή σφαῖρα

τῆς γνώσεως γίνεται ὁρατὴ τελευταία καὶ μέ μεγάλη δυσκολία. Ὅταν ὅμως γίνῃ ὁρατὴ πρέπει νὰ τὴν συλλογισθοῦμε ὡς τὴν αἰτία κάθε σωστοῦ καὶ καλοῦ /ωραίου πράγματος, ἡ ὁποία στὸν μὲν ὁρατὸ κόσμον γέννησε τὸ φῶς καὶ τὸν κύριό του (τὸν Ἥλιο) στὸν δὲ νοητὸ κόσμον εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια πού ἐξουσιάζει (ἡ κύρια) καὶ πού δώρισε τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν Νόησι (Πλάτωνος Πολιτεία 517 c).

Τὸ φῶς λοιπὸν εἶναι τὸ κοινόν σημείον Ἀπόλλωνος καὶ Ἥλιου ἀλλὰ καὶ ἡ οὐσία πού πλημμυρίζει τὸν Κόσμον. Γιὰ μία ἀκόμη φορὰ στεκόμαστε ἐκστατικοὶ μπροστὰ στὴν δύναμι τῆς ἐλληνικῆς σκέψεως, ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι μόλις κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ '60 ἐπιβεβαιώθηκε ἐπιστημονικά (R. Dicke, J. Peebles καὶ ἄλλοι, καθὼς καὶ τεχν. δόρ. COBE: Cosmic Background Explorer) ὅτι τὸ Σύμπαν-Κόσμος κολυμπᾷ κυριολεκτικὰ σέ μιά θάλασσα φωτονίων, καὶ ὅτι «*κάθε κυβικό μέτρο τοῦ Σύμπαντος-περιλαμβανομένου καὶ τοῦ χώρου πού καταλαμβάνει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα-περιέχει κατὰ μέσον ὄρο 400 ἑκατομμύρια φωτόνια*»!

Οἱ Ὀρφικοὶ ὅμως εἶχαν προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο διακρίνοντας διάφορες ποιότητες-ἐπίπεδα φωτός, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν ἐξελικτικὴ πορεία: τὸ ΦΑ-ΟΣ (φυσικό-ὄντογονικό φῶς) ἐξελίσσεται σέ ΦΑΝΗΤΑ (νοητὸ φῶς, ἐνεργητικὴ δονητικὴ δύναμι τοῦ αἰθέρος Διός δηλ. τοῦ δημιουργικοῦ αἰτίου τῶν ὄντων), ὁ ὁποῖος πληροῖ μέ νόησι ὅλες τίς νοερές μορφές. Αὐτός, λοιπὸν, ὁ ΦΑΝΗΣ τὸ «*λαμπρόν φῶς ἀγνόν*» (Ὑμν. Πρωτογόνου) εἶναι ὁ φέρων ὅλες τίς ἰδέες ἀποκαλούμενος καὶ (νοητός) ἥλιος σέ ἕναν ἀπὸ τοὺς ὀρφικούς ὄρκους (ἥελιον

τέ, Φάνητα μέγαν) ὁ ὁποῖος ὅταν ἐνώ-
θηκε μέ τόν Δία τόν ἐγέμισε μέ ἰδέες
καί δι' αὐτῶν τῶν ἰδεῶν ὁ Ζεὺς μπόρεσε
νά δημιουργήσῃ τὰ πάντα.

Τό ΝΟΗΤΟ-ΝΟΗΤΙΚΟ ΦΩΣ τοῦ
Διὸς λοιπόν, (δυναμική ἐκδήλωσι τοῦ
ὁποῖου εἶναι ὁ θεός Ἀπόλλων ὁ «φωσ-
φόρος δαίμων») ἐνούμενο μέ τό ὑλικό
ἄτομο δημιουργεῖ τό ὑλικοψυχικό ἄτο-
μο, τήν ΨΥΧΗ, ἡ ὅποια προικιζόμενη διά
τῆς λογικῆς (ἄνθρωπος) ἀποκτᾷ ΠΝΕΥΜΑ.

Στό σημεῖο αὐτό ἐκδηλώνεται (ὅπως
ἐπισημαίνει ἡ Δ. Καλλέργη στό ἔργο τῆς
«οἱ Δώδεκα Ἀθάνατοι Ὀλύμπιοι Θεοί») ἡ
μεταμορφωτική δράσι τοῦ θεοῦ Ἀπόλ-
λωνος. Προϋπόθεσι ὅμως αὐτῆς τῆς με-
ταμορφωτικῆς δράσεως εἶναι νά ἔχει
προηγηθεῖ ἡ γέννησι τῆς θεᾶς πού ἐκ-
προσωπεῖ τόν Νόμο τῆς Πνευματικῆς
Ἀγνότητος, τῆς Ἀρτέμιδος. Δηλαδή ἡ
ψυχή πρέπει νά ἐξαγνισθεῖ πνευματικά
γιά νά ἀποκτήσῃ πνευματικό φῶς.

Τό πνευματικό αὐτό φῶς, ἐκπορευ-
όμενον ἐκ τοῦ νοητοῦ κόσμου, καί ὡς
ἐπακόλουθο τῆς ἐλλάμψεως (φωτισμοῦ)
ὁδηγεῖ εἰς τήν Ἀλήθεια καί ὁ νοῦς φω-
τισμένος ἀναλαμβάνει πλήρως τήν ἡγε-
σίαν. Τό ἐπόμενο βῆμα αὐτῆς τῆς πο-
ρείας εἶναι ἡ Θέωσι καί ἡ Ταύτισι μετά
τοῦ Πατρός-Μονάδος.

Ὁ ἥλιος λοιπόν ὡς ζῶσα εἰκὼν τῆς
θεότητος-ἐκπέμπει τό ζωογόνο του φῶς
πού εἶναι ἡ Δυναμική ἐκδήλωσι τῶν
οὐσιῶν τῆς Φύσεως, τό ὁποῖον ἐξελις-
σόμενο ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ πνευματικοῦ
φωτοδότη τῶν ψυχῶν -τοῦ θεοῦ Ἀπόλ-
λωνος, ὁδηγεῖ στήν θέωσι σύμφωνα μέ τό
Σχέδιο τῆς θείας Δημιουργίας.

Σκοπός τοῦ σχεδίου αὐτοῦ τῆς Δημι-

ουργίας, σύμφωνα μέ τόν Πυθαγόρειο
Διδάσκαλο Σπυρίδωνα Νάγο, εἶναι «ἡ
ἐμφάνισι ὑπερόχων νοητικῶν ὄντων τὰ
ὁποῖα διά τῆς ἀκτινοβολίας τῶν θά κυ-
βερνοῦν ὅλους τοὺς κόσμους αὐτῆς».

Εἶναι ἡ πορεία τῆς ἀνθρωπίνης ψυ-
χῆς πρὸς τό πνεῦμα, τοῦ Ἀνθρώπου
πρὸς τόν Ἥρωα μέ τελικό προορισμό τήν
ἐκθέωσι.

Εἶναι οἱ Ἀργοναῦτες (ἡλιακοὶ ἥρωες
καί ἡμίθεοι) πού μέ τό ὁμιλοῦν Ἡλιακό
Πλοῖο, τήν Ἀργώ, καί μέ τήν βοήθεια
τῆς ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ φωτίζουν καί
ἐκπολιτίζουν τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀξίζει νά κλείσουμε αὐτό τό μικρό
πόνημα μέ μία φράσι τοῦ Πυθαγορείου
Διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου:

**«ἡ ζωὴ ἐγένετο μοί φῶς
καί τό πνεῦμα μου
κατέστη αἰώνιον».**

Ἰ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Ἐκρίνα σκόπιμο νά διατηρήσω τήν ὀρθο-
γραφία καί ἐκφορά τῶν τριτοκλήτων ὀνομάτων,
καθὼς καί τοῦ τελικοῦ «ν», ὡς ἐλάχιστη ἀπόδοσι
τιμῆς στήν ἐλληνική γλῶσσα διά τῆς ὁποίας
πρωτοεκφράστηκαν οἱ ἰδέες αὐτές.

Πηγές:

Πλάτωνος Κρατύλος Ἐκδ Κάκτος, Πλάτωνος
Πολιτεία Ἐκδ Πόλις. Τά Ὀρφικά Ἐκδ Ἐγκ. τοῦ
Ἡλίου, Ἰδεοθέατρον. Π. Γράβιγγερ Ὁ Πυθα-
γόρας καί ἡ Μυστική Διδασκαλία τοῦ
Πυθαγορισμοῦ Ἐκδ. Ἰδεοθέατρον-Διμελῆ. Σ.
Νάγου. Ἡ Ἀλήθεια. Ἐκδ. Ἰδεοθέατρον. Δ. Καλλέ-
ργη: Οἱ δώδεκα Ἀθάνατοι Ὀλύμπιοι Θεοί. Ἐκδ.
Ἰδεοθέατρον. Ἀλτάνη Ἀρρητοὶ Λόγοι Ἐκδ
Γεωργιάδου. Jean Pierre Luminet: L Univers chif-
fonne. Ἐκδ Fayard Paris- 2001. Alfred Maury:
Histoire des Religions de la Grece Antique Ἐκδ.
Librerie Philosophique. de Ladrangue. Paris 1857.
Dom. Proust L'Armonie des spheres Ἐκδ. Seuil
Paris-2001. Brian R. Greene: The Elegant
Universe. Ἐκδ. Robert Laffont. Paris -2000

ΑΡΜΟΝΙΑ - ΣΥΜΜΕΤΡΙΛΑ ΑΤΑΡΑΞΙΑ

Ὡς Λογοτεχνικές Ἀφιετηρίες γιά Μυθικές Προσεγγίσεις

ΑΡΜΟΝΙΑ

Τό ἀνοιξιότικο ἀεράκι ἄπλωνε τήν
δροσερή του ἀνάσα στό νωχελικό κορμί
τοῦ Πηλίου, κάνοντας τοὺς Κενταύρους
ν' ἀνατριχιάζουν γλυκά ἀπό τήν ἀναπνέ-
ουσα ἡδονή.

Τά πλατανόφυλλα τῆς ντροπῆς, ἄλλα
νοτισμένα ἄπ' τό ποῦσι τῶν δακρύων
τοῦ θεοῦ, κι ἄλλα ξερά ἀπ' τήν ἀνθρώ-
πινη ἀπόγνωση, κείτονταν στ' ἀθάνατο
κῶμα τοῦ μύθου, περιμένοντας τό ἀε-
ράκι νά τὰ στεγνώσει, νά τὰ παρασύρει
μακριά ἀπό τόν ἐπίγειο Παράδεισο, ἀπ'
αὐτή τήν παράδοξη ὀφθαλμαπάτη, καί
νά τ' ἀποθέσει στό βωμό τῆς σήψης
ἐνός ἀέναου κύκλου ζωῆς καί θανάτου,
ἐλπίδας καί ἀπελπισίας, σάρκας καί σκό-
νης. . .

Τά πλατανόφυλλα τῆς συγνώμης -
στοιχειωμένοι καταπράσινοι κρύσταλ-
λοι- κρεμασμένα στά δένδρα τοῦ χρό-
νου, περίμεναν κι αὐτά τόν ἀγέρα γιά
νά κινηθοῦν, νά τριφτοῦν, ν' ἀγκαλια-
στοῦν καί μέ τόν ἥχο τῆς πρωτόγονης
λαγνείας νά διώξουν τὰ πνεύματα τῆς
πανάρχαιας πρόληψης.

Καί κάποια στιγμή ἡ ἀκολουθία τῆς
συγνώμης θά ὁδηγήσῃ στή ντροπή. Ἀπ'
τό ζενίθ στό ναδίρ, ἀπ' τή κορυφή στό
κῶμα, στή σκόνη, στήν ἀπελπισία, στό
θάνατο. . .

Τό κασμουργικό, ὁ ἀναστεναγμός, ἡ
ἀνάσα τῶν Κενταύρων ρούφηξε μεγά-
λες ποσότητες ἀέρα, προκαλώντας ἕναν
ὀξύ θόρυβο, σάν ἀπόκοσμο σφύριγμα,
κάλεσμα στή νεράιδα τῆς χαρᾶς καί τῆς
θλίψης, τοῦ θρύλου καί τῆς ἀλήθειας,
πού караδοκεῖ στό μεταίχμιο τοῦ πρίν
καί τοῦ μετά, τῆς ἀρχῆς καί τοῦ τέλους,
αὐτοῦ καί τοῦ ἄλλου κόσμου, κι ἀφουγ-
κράζεται τὰ συνθήματα ἐκείνων πού πι-
στεύουν στήν ὑπαρξή της, ἐκείνων πού
πιστεύουν. . .

Ὁ ἀγέρας κουβάλησε κι αὐτό τό
σφύριγμα στίς διαφανεῖς του κοῦφτες
καί ἡ ἀγωνία του νά μή χαθεῖ οὔτε ἕνας
τόνος, οὔτε μία νότα, τόν ἔκανε νά τό
σπρώχνει ὀλο καί πιό γοργά, κι ἔτσι
ἀναπόφευκτα νά τό πολλαπλασιάσει, νά
τό δυναμώσει, νά τό σηκώνει. Καί τό
σφύριγμα ἔγινε παλμός καί συντάραξε
τῆς γῆς τή νάρκη. Κι ἀπάνω στό ξύ-
πνημα τό ξαφνικό, ἡ λάβα στίς φλέβες
καί στά βράχυνα μπλίζγια ἄρχισε νά
κυλᾷ δαιμονισμένα, κάνοντας κι αὐτά τὰ
δαιμόνια πού ἔπαιρναν τό καυτό λου-
τρό τους νά τρομάξουν καί νά βουτή-
ξουν βαθιά.

Ὁ σεισμός ἐπληξε τὰ θεμέλια τῆς
Ἰωλκοῦ ξυπνώντας τίς ψυχές τῶν Ἀργο-
ναυτῶν πού διψασμένες γιά περιπέτεια,
αἰῶνες περίμεναν μία τέτοια εὐκαιρία.
Μά μάταια ἀναζητοῦσαν μεταξύ τους
ἐκείνη τοῦ Ἰάσονα.

Ἐχει γίνεαι ἀστέρι, φεγγάρι, ἀσημό-
σκοινη καὶ κινεῖται πιά στό ἔβδομο διά-
στημα μιᾶς ἄλλης, μακρινῆς ἀθανασίας.

Ὁ Ἰάσοντας τοῦ θρύλου, ὁ Μινώ-
ταυρος τοῦ μύθου, τὰ πνεύματα καὶ τὰ
δαιμόνια τῶν ὀνείρων καὶ τῶν ὀραμά-
των, τὰ πλατάνια τῆς ζωῆς, τὰ πλα-
τανόφυλλα τῆς ντροπῆς καὶ τῆς συγ-
γνώμης, τό κῶμα καὶ τό νερό τῆς γέν-
νησης, κι ὁ ἀγέρας τῆς θείας πνοῆς σ'
έναν ἄχρονο στρόβιλο στήν ἀπεραν-
τοσύνη τῆς ἀρμονικῆς αἰωνιότητος, λίγο
πρίν, λίγο μετά ἀπό ἕναν τέλειο τόνο
τοῦ χρόνου, ἕναν τέλειο χτύπο καρδιᾶς
στά ἀστρικά στήθια τοῦ ποτέ καί τοῦ
πάντοτε.

Ἡ ἀρμονία τῆς τελειότητος καὶ ἡ τε-
λειότητα τῆς ἀρμονίας, πρόσωπα τοῦ
θείου Ἰανοῦ, ν' ἀκολουθοῦν τό ρυθμό
τῆς ὑπαρξης ἢ τῆς μή ὑπαρξης, θαυ-
μάζοντας ἢ ἀπαξιώνοντας τήν εἰκόνα
τοῦ εἰδώλου τους στόν ἀντικατοπτρισμό
του στόν καθρέφτη τῆς Ἱστορίας. . . Τῆς
ἱστορίας τοῦ ἐνός ἢ τῶν πάντων, τῆς
ἱστορίας τῆς ψυχῆς ἢ τῶν ψυχῶν τε-
λικά, ἀφοῦ κάθε ἐξιστόρηση, στό χθές
μονάχα ἀναφέρεται. Κι ἀφοῦ τό «θά»
εἶναι ἀπρόβλεπτο, ὁ τρόπος συμμετοχῆς
στήν ἀρμονία τοῦ ἐπέκεινα φαντάζει
γρίφος ἄλυτος. Κι ἔτσι φτάνουμε στό
μῦθο. Μήπως σ' αὐτόν μπορεῖ νά βρεθεῖ
τό κλειδί τῆς λύσης, μήπως αὐτός ἀπο-
συμβολιζόμενος μπορεῖ νά μετατρέψει
τό ἀβέβαιό του «θά» σέ βεβαιότητα;

Ἡ τέλεια φύση, τό ἀπαύγασμα τῆς
θείας Δημιουργίας δέν γέννησε ποτέ τῆς
ἱστορίας. Πρόσφερε ὅμως ἀπλόχερα μύ-

θους μέσω ἑκατοντάδων θρυλικῶν ὄντο-
τήτων. Κι ὅσο ἕνα ἱστορικό συμβάν μπο-
ρεῖ νά ξεχαστεῖ παρά τή σημασία του
στόν μεταλλικό ἀνθρώπινο κόσμο, ἕνας
θρύλος δέν ξεχνιέται ποτέ, ἀφοῦ μπο-
λιάζει τή συνείδηση μέ τήν ἐπιθυμία τοῦ
παραδειγματισμοῦ, μέ τήν ἐπιθυμία τῆς
μετάβασης πέρα ἀπό τὰ συνήθη ὀρατά
ὄρια.

Καί πέρα ἀπό τὰ φθαρτά αὐτά ὄρια
βρίσκεται σίγουρα ὁ μῦθος ἐμποτισμέ-
νος στή λάμψη τοῦ αἰωνίου φωτός. Ἐνα
φῶς πού τόσο ἐπιθυμοῦν οἱ μύστες κά-
ποτε νά ἀντικρίσουμε. Γι' αὐτό διδα-
σκόμαστε ἀπό τό μῦθο, διότι τὰ μυθικά
δρώμενα μονάχα ἡ φυσική τελειότητα
μπόρεσε καί μπορεῖ νά δημιουργεῖ.

Ἄρα μέσω αὐτῶν μελετοῦμε τή φύ-
ση καί τὰ φαινόμενά της πού γεννοῦν
τούς θρύλους. Ἄρα κατεβαίνουμε στά
βάθη τῆς συνειδήσεως, ἐκεῖ πού βρί-
σκεται ἡ πραγματική γνώση, ἐκεῖ πού
μποροῦμε νά ἀνακαλύψουμε τίς ἀπαρχές
τοῦ παραδειγματικοῦ μύθου πού στούς
ἀμύητους μοιάζει μέ παραμῦθι.

Ἄρα προσπαθοῦμε νά ἐναρμονιστοῦ-
με μέ τόν παγκόσμιο ρυθμό, ἕνα ρυθμό
πού διέπεται ἐξ ὀλοκλήρου ἀπό τήν
Ἀρμονία τῆς Φύσης.

Κι ἂν τό πλατανόφυλλο πού πέφτει
ἐδῶ, συγκλονίζει ὀλόκληρη τήν πλάση,
ἡ σπῖθα αἰωνίου φωτός πού ἀνάβει στίς
ψυχές μας, φανταστεῖτε πόσο ἐκτυφλω-
τικά θά λάμψει στό ἔρεβος τῆς παρα-
παίουσας ἀπό ἔλλειψη ἀρμονίας με-
ταλλικῆς καθημερινότητος τοῦ ἐπίπλα-
στου ἀμύητου κόσμου.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Γραμμές, καμπύλες, κάθε λογῆς σχή-
ματα. Σκαλίσματα ἀνομοιογενῆ σέ μία
σειρά πεπερασμένης ὁμοιογένειας: Ἀριθ-
μοί, πού σέ τελική ἀνάλυση ἡ ἀπει-
κόνισή τους, σύνολο γραμμῶν καί καμ-
πυλῶν ἀποτελεῖ.

Κι ὅλα αὐτά σ' ἕναν ὀργασμό ὑπολο-
γισμῶν -πού ἕνα ἐλάχιστο ποσοστό τούς
προικοδότησε ἡ θεία ἔμπνευση καί ἡ
φύση ὡς ἀποτέλεσμά της, στόν ἀνθρώ-
πινο νοῦ-σ' ἕνα ἀμάλγαμα σκέψης, ἀπει-
κόνισης καί πράξης, σέ μία θεία κα-
τασκευή συμμετρίας: Γεωμετρία.

Ἄν ἡ σκέψη ἢ ἕνα πρόχειρο σχέδιο
μπορεῖ νά ἐρωτοτροπήσει μέ τό ἀσύμ-
μετρο, μία κατασκευή, ὅσο κι ἂν φαν-
τάζει τουλάχιστον παράξενη στό μάτι
τοῦ ἀδαῆ, καί μόνο ἡ στατικότητα της
ἀποτελεῖ ἕναν κρίκο στήν τεράστια ἀλυ-
σίδα χρονικῆς ἐξέλιξης τῆς ἐφαρμογῆς
καί σύνθεσης μαθηματικῶν καί γεω-
μετρίας.

Μετρώντας καί χαράσσοντας τή γῆ,
δημιουργεῖς κτήματα, καλλιέργειες, ἀνθο-
κήπια, περιουσίες.

Μετρώντας καί χαράσσοντας τόν ἀέ-
ρα, δημιουργεῖς κτίρια, πυραμίδες, ναούς,
τάφους, σπίτια, περιουσίες.

Μετρώντας καί χαράσσοντας τό νε-
ρό, δημιουργεῖς φράγματα, λίμνες, ἰχθυο-
καλλιέργειες, στέρνες, περιουσίες.

Μετρώντας καί χαράσσοντας τήν φω-
τιά, δημιουργεῖς ψυχή, μέσω τῆς ἀνοι-
κοδόμησης τοῦ τεμένους ἐκείνου ὅπου
ὁ θεῖος σπινθήρ πού προσφέρθηκε στόν
ἔσω νοῦ θά στεγαστεῖ καί βάσει τῆς συμ-
μετρίας πού θά ἐπιβάλλεις στίς πράξεις,
στίς σκέψεις καί στή ζωή σου, θά γίνεαι
φλόγα, φωτιά καί πάνω στό ἀμόνι τῆς
καρδιᾶς καί τοῦ πνεύματος θά σφυρη-
λατηθεῖ ἡ ψυχὴ στό τώρα καί στό μετά:
Στό τώρα τῆς ζωῆς τοῦ ἀμυδροῦ φωτός
καί στό μετά τοῦ σκότους τοῦ ἐπέκεινα,
τοῦ ἐλάχιστου ἐκείνου σκότους στό πέ-
ρασμα, στό μεταίχμιό τοῦ φθαρτοῦ ἀπ'
τό ἀφθαρτο, πού θά ἐξαφανιστεῖ μέ μιᾶς
ἀπό τήν ἐκτυφλωτική λάμψη τῆς ἀθα-
νασίας, στήν ἔνωσή της μέ τίς ὑπό-
λοιπες ψυχές, στό ἀπύθμενο λουτρό τοῦ
αἰωνίου φωτός σιμά στό θεῖον.

Κι ἐνῶ μποροῦμε ἀπό τή μία νά δεχ-
θοῦμε τήν συμμετρίαν τῆς γῆς, τοῦ νεροῦ
καί τοῦ ἀέρα, τό πεπερασμένο, τό φθαρ-

ὍΣΟ ΜΠΟΡΕΙΣ

Κ.Τ.Π.Καβάφης (1913)

Κι ἂν δὲν μπορεῖς γὰ κάμεις τήν ζωή σου ὅπως τήν θέλεις,
τοῦτο προσπάθησε τουλάχιστον ὅσο μπορεῖς: Μὴν τήν ἐξευτελίζεις
μέσ στήν πολλή σιγάφεια τοῦ κόσμου, μέσ στές πολλές
κινησεις κι ὀμιλίες. Μὴν τήν ἐξευτελίζεις πηαίροντάς την, γυρίζοντας συχνά
κ' ἐκθέτοτάς την σὺν σχέσεσιν καὶ τῶν συναστροφῶν
τήν καθημερινή ἀνοησία, ὡς πού γὰ γίγναι σά μιά ξένη φορτική.

τό καί τό ἐφήμερό του σώματος καί τῶν περιουσιῶν, ἀπό τήν ἄλλην πῶς μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἐσωτερική φωτιά πού ὁ γεωμετρικός δαμασμός της ὁδηγεῖ στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς;

Ὁ ἄνθρωπος διαβήτης, ὁ γνώμονας, ὁ κανὼν, τό νῆμα τῆς στάθμης, οἱ συμβολικοί κανόνες τῆς θείας γεωμετρίας, ὁ τρόπος σκέψης καί ὑλοποίησής τους, κι οἱ γνώσεις σύνθεσης τῶν ἐργασιῶν πού ὁδηγοῦν ἀπό τήν κατανόηση τοῦ «θέλω», στήν ἀναγκαιότητα τῆς πράξης καί ὡς ἀποτέλεσμα γιά τόν κάθε μύστη ξεχωριστά καί ὡς παράδειγμα γιά τοὺς ἀδελφούς μύστες ὡς σύνολον, ὅλα αὐτά πού τὰ Ἀρχαία Διδάγματα δίδουν μέσῳ τῶν διδασκαλιῶν καί τῶν παραδόσεών τους, ἀποτελοῦν ἐκέγγυο γιά τοὺς μνημένους πού πραγματικά ἔχουν διάπλατα ἀνοιχτά τὰ παραθυρόφυλλα τοῦ εἶναι τους καί κατανοοῦν τή θέση τους στίς διαστάσεις τῆς πλάνης τοῦ ἀέναου χρόνου, ὅτι κατέχουν ἢ θά κατέχουν ἐκεῖνα τὰ ἀπαραίτητα ἐφόδια πού θά τοὺς ἐπιτρέψουν - σύν θεῷ - νά κατεργαστοῦν τόν ἔσω λίθο μέ τίς συμμετρικά διαμορφωμένες λεῖες πλευρές καί τίς αἰχμηρά σμιλευμένες γωνίες, καί θά τοὺς βοηθήσουν νά τοποθετήσουν πάνω του τήν ξυλεία τοῦ ἀρχέγονου κέδρου, ὅπου ὁ θεῖος σπινθήρ θά βρεῖ αἰώνιο καταφύγιο καί μέ τό ἀεράκι τῆς φυλλωσιᾶς τοῦ Ἱεροῦ Δένδρου θά ἀνάψει σέ ἄσβεστη πυρά πού γύρω της καί μέ τήν βοήθεια τῶν ἀδελφῶν μυστῶν, θά ἀνοικοδομηθεῖ ὁ Ναός τῆς Ψυχῆς πού στή ζεστασιά τῆς ἀρετῆς της θά βρεῖ τήν Ἀθανασία πού τῆς πρέπει!

ΑΤΑΡΑΞΙΑ

Ἡ αἰώνια θάλασσα κεῖται στίς μύχιες ρωγμές τοῦ πλανήτη, ὁ ὁποῖος τῆς τρέφει μία τόσο ὑπερβολική ἀγάπη καί ἀδυναμία, ὥστε στροβιλίζεται μέ τέτοια ταχύτητα γιά νά μή χάσει οὔτε μία σταγόνα ἀπό τό θεῖο ὑγρό της βάπτισης τοῦ ἀέναου χρόνου.

Ἴσως σάν ἰδρωτῆς νά προκαλεῖ ἡδονή, ἴσως σάν νᾶμα νά προκαλεῖ τήν κάθαρση, ἴσως πάλι σάν ἱαμα νά προκαλεῖ τό θρῆψιμο τῶν πληγῶν. Ἐνα ἀτέλειωτο ἐνυδρεῖο τῆς φύσης, ἀπ' τό ὁποῖο στό μεγάλο «κάποτε» τοῦ χθές ξεπήδησαν τά πάντα καί στό ὁποῖο, στό μεγάλο «κάποτε» τοῦ αὔριο, θά ἐπιστρέψουν.

Καί μεταξύ τῶν δυό «κάποτε», τά «πότε» καί τά «ποτέ» νά στροβιλίζονται στή σκέψη ἐφήμερων καί εὐάλωτων δημιουργημάτων τῆς ἴδιας ἐκείνης θείας φύσης πού γέννησε τόν χρόνο σάν σύνολο, χωρίς ποτέ νά φανταστεῖ τόν κατακερματισμό του βάσει προσδιορισμένων χρονικά ἀπ' τή φθαρτότητα τῆς ὕλης ζωῶν. . .

Ἄν τό «πάντοτε» εἶναι ἀδύνατο νά μετρηθεῖ, τά «κάποιες φορές» ὅσο τεραστίου μεγέθους κι ἂν εἶναι, μποροῦν νά μετρηθοῦν. Ἄν λοιπόν τό «πάντοτε» μπορεῖ νά χαρακτηρίσει τή λειότητα τῆς θαλάσσιας πλάτης, τά κύματα τῶν «κάποιων φορῶν» δέν μποροῦν νά τараξουν τήν ἀταραξία τοῦ Ποσειδῶνα. Τό πολύ-πολύ νά ὀριστοῦν ὡς ἡ μέθη του, πού σβᾷνει στή γαλήνη μᾶς στιγμῆς πού ἀργά ἢ γρήγορα ἔπεται.

Μά κι ἡ πιό μεγάλη καταιγίδα, ἡ πιό

μεγάλη φουρτιοῦνα, τά πιό μεγάλα κύματα ἀφοροῦν τήν ἐπιφάνεια, τήν ἐκφραση, τό προσωπεῖο, τό σῶμα. Λίγο πιό κάτω, λίγο πιό μέσα, λίγο πιό βαθιά, ἀνεπηρέαστη ἀπ' τήν ἐξωτερική, πρόσκαιρη πάντα, κοσμοκαλασσιά, ἡ ψυχὴ τῆς θαλάσσιας, ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου, παραμένει ἥρεμη, γαλήνια, ἀτάραχη, εὐτυχισμένη στό νιρβάνα τῆς ἀθανασίας πού ὁ ἀρχιτέκτονας τῆς παγκόσμιας τάξης τόσο σοφά τῆς πρόσφερε. Κι ἄς φαντάζει στοὺς ὑπερφιάλους ἐραστὲς μᾶς παραπαίουσας στόν ὕλικό κόσμο δῆθεν ἐπιστήμης ὅτι ἡ ψυχὴ της εἶναι φθαρτή.

Ἡ φθαρτότητα καί οἱ ἡμικαταστάσεις ἔχουν νά κάνουν μέ τό χρόνο. Ὁ χρόνος ὅμως ἀξιωματικά εἶναι ἀμετρητος καί ἄρα αἰώνιος καί ἀθάνατος. Μονάχα τυπικά κάποιοι τόν ἐντυσαν μέ δείκτες γιά νά μετρηθεῖ, ἐξυπηρετώντας τίς ἱκανότητες ἢ τίς ἀνικανότητες τῆς ἀνθρώπινης ματαιοδοξίας.

Ἀπό τήν ἄλλην, μή μπορώντας μέ κανενός εἶδους ἐπικεῖρμα βασισμένο σέ ἀπτες ἀποδείξεις νά ἰσχυριστεῖ κανεὶς πῶς ὁ χρόνος εἶναι πεπερασμένος, σ' ἓνα ἀντίθετο συνεπάγεται, πῶς μπορεῖ ἓνας ἄθεος νά ὑποστηρίξει τήν ἀνυπαρξία τοῦ θεοῦ;

Κι ἂν δέν μποροῦν νά ἀποδείξουν πῶς δέν ὑπάρχει θεός, ἄραγε τί μποροῦν νά ποῦν γιά τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς καί λίγο μακρύτερα, γιά τήν ἀθανασία της;

Αὐτοὺς τοὺς ἰσχυρισμούς ἴσως νά θέλει νά ἀποφύγει κι ἡ θάλασσα καί νά προσπαθεῖ νά ἀποτραβηχτεῖ ἀπ' τόν παραλογισμό μέ τήν ἄμνηση. Μά σάν τό

καλοσκέφτεται, πάλι πλησιάζει ἐλπίζοντας πῶς εἴτε μέ τίς ὁμοβροντίες τῶν θεόρατων κυμάτων, εἴτε μέ τόν ἀπαλὸ τους φλοῖσθο, τραβήξει τήν προσοχὴ ἔστω ἐκείνων πού στήν ἄβυσσὸς της μποροῦν νά διακρίνουν ἐκεῖνο πού κουρνιάζει καί στή δική τους ἀπύθμενη ἐσωτερικὴ ἄβυσσο:

Τὴν αἰώνια ἀθάνατη ψυχὴ.

Οἱ Ἀρχαῖες Διδαχές ὁδηγοῦν στήν παραλία τῆς γνώσης, στήν ἀκτογραμμὴ τῆς αὐτογνωσίας, στήν ἀποβάθρα τῆς σκέψης, κι ὁ φάρος τῆς ἀλήθειας, πού τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὴ λάμψη τῆς διδαχῆς του, φωτίζει τὴν ἄβυσσο καί τραβᾷ τὰ πέπλα τοῦ σκότους, τῆς ἀμάθειας καί τῆς προκατάληψης, ἀποκαλύπτοντας τὴν περιβάλλουσα ἀπ' τό αἰώνιο ἐκτυφλωτικό φῶς ψυχῆς.

Τὰ Ἀρχαία Διδάγματα δείχνουν πρὸς τὴν θάλασσα. Οἱ σειρῆνες δείχνουν πρὸς τὴν ἐνδοχώρα. Ἡ τελικὴ ἐπιλογὴ ἀνήκει στόν καθένα ξεχωριστά. Μά κι ὅσοι φτάσουν στήν ἀκτὴ καί δέν μπορέσουν τελικά νά δοῦν τὸν περικαλλὴ ἀρχέγονο ναό, μή μεμφοῦν τὴν Ἀρχαία Διδασκαλία καί Παράδοση. Ὁ τρόπος νά δεῖ κανεὶς πραγματικά, πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια, μέσα στὰ ἄδυτα τῶν ἀδύτων, δύσκολα κατανοεῖται ἐντὸς τῆς σκληρῆς καθημερινότητας.

Ἡ Ἀρχαία Βασιλικὴ Τέχνη πάντως τοὺς ἔδωσε τό ὥραϊο ταξίδι. Ἐκεῖνοι μέ ταπεινοφροσύνη, ἐπιμονή, ἀγάπη, κι ἀτσαλωμένη θέληση ἄς ξαναπροσπαθῇ. Τουλὰχιστον τώρα πρέπει νά γνωρίζουν οἱ ἀθάνατες Ἰθάκες τῆς ψυχῆς τί πράγματι σημαίνουν!

Ν. ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ

Σ. Νάγουν: περί

ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

Εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν λειτουργοῦν δύο στοιχεῖα.

Τὸ ΤΙΤΑΝΙΚΟΝ:

τὸ ὁποῖον εἶναι γήινον ἀποκτηθὲν κατὰ τας διαδοχικὰς ἐπιγείους ζωὰς τοῦ ὄντος καὶ τὸ ὁποῖον λόγῳ τῆς ἀγνοίας τῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσεως εἰς ἣν εὐρίσκεται ἡ ἀνθρωπίνη κοινωνία καὶ τῆς ἀντιφυσικῆς ζωῆς τὴν ὁποίαν αὕτη διάγει, εἶναι ἀτελές καὶ κακόν.

Τὸ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΝ:

Τοῦτο ἀποτελεῖ τὸν πυρῆνα τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ κέντρον τῆς πνευματικῆς τοῦ ἀνθρώπου ὑποστάσεως καὶ ἀποτελεῖ μέρος τῆς Θείας Οὐσίας (Συνεχοῦς) ἐξ ἧς παρήχθη τὸ πᾶν καὶ διὰ τοῦτο ἔχει θείας ιδιότητας καὶ λειτουργεῖ συμφώνως πρὸς τοὺς καθολικοὺς τῆς Φύσεως Νόμους, μὴ ἐρχόμενον εἰς σύγκρουσιν πρὸς αὐτούς.

Νόμος εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀναγκάζει ἓν ὄν ἢ μίαν οὐσίαν νὰ ἐνεργῇ καθ' ὁρισμένον τρόπον.

Ἡ καθ' ὅλου δέ λειτουργία τῆς Φύσεως εἶναι τοιαύτη, ὥστε ἡ παράβασις τῶν Φυσικῶν Νόμων συνεπάγεται κυρώσεις διὰ τὸν παραβάτην. Καὶ οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοίως προβλέπουσι κυρώσεις διὰ τοὺς παραβάτας τῶν δια-

τάξεων αὐτῶν, ὁ Φυσικὸς ὅμως Νόμος ἐπιβάλλει αὐτὰς ἄνευ ἐπεμβάσεως οὐδενός.

Ἡ οὐσία λοιπόν, ἥτις ἀποτελεῖ τὸν κεντρικὸν πυρῆνα τῆς ψυχικῆς ὑποστάσεως, κινεῖται καὶ ὑποχρεώνει τὸ ὄν νὰ ἐνεργῇ καθ' ὁρισμένον τρόπον, συμφώνως πρὸς τοὺς νόμους τοὺς ὁποίους περιέχει καὶ οἱ ὁποῖοι προκειμένου περὶ ζωικῶν ὄντων, εἶναι οἱ Νόμοι τῆς Ζωῆς, τὰ ἔνστικτα.

Ταῦτα ὡς πρὸς τὸν ζωικὸν κόσμον, κατὰ κοινὴν πάντων ὁμολογίαν, εἶναι σοφὰ καὶ δέν θὰ ὑπῆρξε ζωὴ ἐπὶ τῆς Γῆς, ἂν τὴν ζωὴν τῶν ὀργανικῶν μορφῶν δέν διείπον ταῦτα. Τοῦτ' αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὸν ἀνθρώπον ὅστις καὶ αὐτὸς εἶναι μία τῶν ζωικῶν μορφῶν.

Ὡς πρὸς τὸν ἀνθρώπον ὅμως τὰ ἔνστικτα ἔρχονται εἰς σύγκρουσιν πρὸς τοὺς κρατοῦντας κοινωνικοὺς νόμους καὶ συνθήκας, αἵτινες δέν εἶναι, λόγῳ ἀμαθείας ἢ δόλου, προσηρμοσμένοι πρὸς τοὺς Φυσικοὺς Νόμους καὶ διὰ τοῦτο δέν δύνανται νὰ ἐκδηλωθῶσιν ἐλευθέρως τὰ ἔνστικτα καὶ ὑποχωροῦσι μὲν καὶ κρύπτονται διαστρεφόμενα εἰς τὸ ὑποσυνείδητον πρὸ τῆς πιέσεως τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ βραδύτερον ἐκδηλοῦνται διεστραμμένα πλέον καὶ ἐμφανίζον-

ται εἰς τοὺς ἐπιπολαίους παρατηρητὰς ὡς κατὰ κακόν καὶ ἀντικοινωνικόν.

Τὸ ἔνστικτον τῆς αὐτοσυντηρήσεως π.χ. βυθιζόμενον ὑπὸ τοῦ λογικοῦ, κατὰ τρόπον ὥστε ἡ ἐκδήλωσις αὐτοῦ νὰ μὴ βλάβῃ τοὺς ἄλλους, εἶναι καλόν καὶ ὠφέλιμον.

Ἀλλ' ἐάν δέν δύναται νὰ ἱκανοποιηθῇ, λόγῳ τῶν ἀντιφυσικῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, διαστρεφόμενον ὡθεῖ τὸν ἀνθρώπον μέχρι τῆς κλοπῆς καὶ τοῦ φόβου ἀκόμη, μεταχειριζόμενον καὶ τὰς λογικὰς ἱκανότητας τοῦ ὄντος διὰ τὴν ἐπιτεῦξιν τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.

Ἡ μὴ ἱκανοποίησις τοῦ ἐνστίκτου, δηλαδή, διαστρέφει καὶ τὴν ἠθικὴν ἀντίληψιν ἀκόμη.

Τὰ ἔνστικτα δέν πληροῦσι ὠρισμένας μόνον ζωικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ πνευματικὰς τοιαύτας. Εἰς τὸ ζῶον καὶ τὸν πρωτόγονον ἀνθρώπον π.χ. λειτουργεῖ τὸ ἔνστικτον τῆς περιεργείας τὸ ὁποῖον χρησιμεύει εἰς αὐτόν διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ζωῆς του. Εἰς τὸν μορφωμένον ὅμως, τοῦτο μετατρέπεται εἰς ἔνστικτον τῆς μαθήσεως ἢ τοῦ γνῶναι. Ἐάν δέ τοῦτο δέν ἱκανοποιεῖται, τὸ ὄν δέν προοδεύει πνευματικῶς μὴ δυνάμενον νὰ ἐξέλθῃ τοῦ στενοῦ κύκλου διανοήσεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου παραπαίει καὶ ἀγωνίζεται.

Τὰ φυσιολογικὰ ἔνστικτα τοῦ μὴ διεστραμμένου ἀνθρώπου δέν ἔρχονται εἰς σύγκρουσιν πρὸς τὸν Φυσικὸν Νόμον. Διὰ τοῦτο ἡ πλήρωσις αὐτῶν φέρει χαράν καὶ ἡδονὴν εἰς τὸν ἀνθρώπον, τὰ δέ συναισθήματα ταῦτα εἶναι χρήσιμα καὶ ὠφέλιμα εἰς τὴν ψυχὴν, διότι αὐτὴ τηρεῖ ἄνεσιν καὶ γαλήνην καὶ τοῦτο

δίδει εὐκαιρίαν νὰ ἐκδηλωθῶσι δυνάμεις καὶ ἱκανότητες ἀνωτέρας τάξεως αἵτινες ἀνυψοῦσι καὶ ἐξελίσσουσι τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα.

Ὑπάρχει ὅμως διαφορὰ μεταξύ τῶν ψυχῶν καὶ ἀναλόγως τῆς βαθμίδας εἰς τὴν ὁποίαν εὐρίσκεται ἐκάστη, ἐπιζητεῖ διαφορετικὰς ἡδονὰς. Ὁ ἀνώτερος ἀνθρώπος ἐπιζητεῖ τὰς πνευματικὰς ἡδονὰς αἵτινες ἐξυπηρετῶσι πνευματικὰς ἀνάγκας.

Ὁ Πνευματικὸς δέ ἀνθρώπος ἔχει πνευματικὰς ἀνάγκας αἱ ὁποῖαι πληροῦνται φέρουν εἰς αὐτόν ἀνωτέραν ἡδονήν, πνευματικῆς πλέον φύσεως, τὴν ὁποίαν δέν δύνανται νὰ φαντασθῶσιν οἱ ἄλλοι ἀνθρώποι.

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ εὐθυμία ὅμως ἔχουσι σκοπὸν τινά.

Αἱ ψυχικαὶ καὶ ὀργανικαὶ λειτουργίαι ἐπιδρῶσιν ἀλλήλας, ἡ δέ ψυχικὴ διάθεσις, εἶναι καταλύτης τῶν ζωικῶν λειτουργιῶν. Ἡ ἐπίδρασις τῶν συναισθημάτων ἐπὶ τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων εἶναι ἐπιστημονικῶς ἐξηκριβωμένη, ὅπως εἶναι γενικῶς γνωστόν, ὅτι ἡ καλὴ ψυχικὴ διάθεσις τοῦ ἀρρώστου εἶναι εἷς ἐκ τῶν σπουδαιότερων παραγόντων τῆς θεραπείας.

Ἐφ' ὅσον ἐπομένως, παραδεχόμεθα ὅτι συμφέρον μας ἡμῶν εἶναι νὰ διατηρῶμεν τὸν ὀργανισμόν ἡμῶν εἰς καλὴν κατάστασιν, συμφέρον ἡμῶν ἐπίσης εἶναι νὰ ἐπιδιώκωμεν τὴν γαλήνην, καὶ τὴν χαράν διὰ τὴν ψυχὴν ἡμῶν. Τὰ ἀντιπαθητικὰ συναισθήματα, ἡ δεισιδαιμονία, ὁ φόβος, ἡ νευρικότης, ἡ μελαγχολία, ἡ ἀπαισιοδοξία, δέν εἶναι φυσιολογικὰ διὰ τὸν ἀνθρώπον.

Προκύπτουν δέ εκ τῆς συγκρούσεως εἰς τὴν ὁποίαν ἔρχονται αἱ ἐνέργειαι καὶ ἐκδηλώσεις τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴν τάξιν τῆς Φύσεως. Προέρχονται δέ:

α) ἐκ τῆς κακῆς καταστάσεως τοῦ νευρικοῦ συστήματος καὶ τῆς ὑγείας καθόλου. Μόνον εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπάρχει μεγάλη ψυχικὴ δύναμις δύναται νὰ ἐξουδετερώσῃ αὕτη τὴν κακὴν ἐπίδρασιν τῆς ὀργανικῆς καταστάσεως ἐπὶ τῆς ψυχικῆς διαθέσεως.

β) ἐκ κακῆς κληρονομικότητος, διότι καὶ ὁ ὀργανισμὸς καὶ ὁ χαρακτήρ τοῦ ἀτόμου κληρονομεῖ τὰς κακὰς ιδιότητας τῶν προγόνων.

γ) ἐκ τῶν ἀπογοιτεύσεων τὰς ὁποίας τυχόν συνήντησε τὸ ἄτομον εἰς τὴν ζωὴν καὶ

δ) ἐκ τῆς μὴ ἱκανοποιήσεως τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ θυμικοῦ (τῶν ἐνστίκτων) καὶ τῆς στερήσεως τῆς καρᾶς τῆς ζωῆς.

Ὁ Freud θεωρεῖ ὡς πηγὴν πλείστων νευρώσεων καὶ ἄλλων νευρικῶν παθήσεων αἵτινες δύναται νὰ φθάσῃ μέχρι παραφροσύνης καὶ αὐτοκτονίας τὴν μὴ ἱκανοποίησιν ἢ διαστροφὴν τοῦ σεξουαλικοῦ ἐνστίκτου ἢ ὁποία ἄρκεται ἀπὸ τῆς παιδικῆς ἡλικίας.

Ὅταν ὁμως ὑπάρχῃ μεγάλη ψυχικὴ δύναμις τὸ περιβάλλον καὶ αἱ συνθήκαι τῆς ζωῆς παύουσι νὰ ἐπιφέρωσι κακὴν ἐπίδρασιν καὶ τὸ ἄτομον δὲν χάνει τὴν γαλήνην καὶ τὴν εὐθυμίαν του οὔτε πρὸ τῶν βασανιστηρίων καὶ τοῦ θανάτου ἀκόμη. Ὡς εἶναι τὸ παράδειγμα τοῦ Σωκράτους, ὅστις μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς τοῦ βίου του συνωμίλει μέ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πραγματευόμενος ὑψιστα φιλοσοφικά θέματα.

Ἡ συναισθηματικὴ κατάστασις ἔχει ἐπίδρασιν καὶ ἐπὶ τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν. Τὸ Διονυσιακὸν στοιχεῖον, ἐλευθέρως ἐκδηλούμενον, δίδει ἀφορμὴν νὰ ἀναπτυχθῇ τὸ Διονυσιακὸν πνεῦμα καὶ δημιουργεῖ τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν ζωὴν. Ὑπάρχει ὁμως καὶ ἀνωτέρα κατάσταση τοῦ Διονυσιακοῦ πνεύματος κατὰ τὴν ὁποίαν τοῦτο ἐπιφέρει τὴν κατανόησιν τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τῆς θειότητος αὐτῆς, τὸν σεβασμὸν συνεπῶς, καὶ τῆς ζωῆς παντός ὄντος.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐννοήσῃ ὅτι τὸ πνεῦμα ἄνευ ὀργανισμοῦ δὲν ἔχει τὰ μέσα τῆς ἐνεργείας, προσπαθεῖ νὰ διατηρῇ τὸν ὀργανισμὸν αὐτὸν ἐν καλῇ καταστάσει.

Ὁ Δημόκριτος ἔλεγε «*Αὖξεται δὲ νόος παρεούσης ὑγείης ἢν δεῖ προνοεῖν τοὺς εὖ φρονέοντας*». Ὅστις αἰσθανθῇ τὴν σημασίαν ἣν ἔχει ἡ ζωὴ διὰ τὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ἐσωτερικοῦ αὐτοῦ εἶναι, φροντίζει νὰ ἐκμεταλλευθῇ αὐτὴν τὸ δυνατόν ἐντονώτερον, νὰ ζήσῃ ἐντατικῶς εἰς τρόπον ὥστε νὰ ὠφεληθῇ ἐξ αὐτῆς ὅσο τὸ δυνατόν περισσότερα ἀγαθὰ, νὰ ἔχῃ τὸ ἀνώτερον πνευματικὸν ἀποτέλεσμα τῆς ζωῆς.

Ποῖα ὁμως εἶναι τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς; Ἐδῶ φθάνομεν εἰς τὸ πρόβλημα τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ.

Πραγματικά ἀγαθὰ εἶναι τὰ συντελοῦντα εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς. Σκοπὸς δὲ τῆς ζωῆς εἶναι ἡ πρόοδος, τὸ νὰ φθάσῃ τὸ ὄν εἰς ἕν ἀνώτερον πνευματικὸν ἐπίπεδον.

Ὁ ἀπολαμβάνων μόνον τὰ ὑλικά

ἀγαθὰ τῆς ζωῆς, ἀπολαμβάνει φαινομενικὰ μόνον ἀγαθὰ, τὰ ὁποῖα ὁμως δὲν προάγουσι τὸ πνεῦμα.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὁμως γεύεται ὅλα τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς ἐν μέτρῳ, ἄνευ δεσμεύσεων καὶ ἰδίως τὰ πραγματικά ἀγαθὰ, φθάνει εἰς μίαν ἀποδέσμευσιν ἐκ τῆς ζωῆς ὅχι ὁμως καὶ εἰς ἠθικὴν ἀποκαλίνωσιν.

Ὁ Δημόκριτος λέγει «*Γίνεται δ' εὐθυμὴ μετριότητι τέρψιος καὶ βίου συμμετρίᾳ*». Καὶ ἀλλαχοῦ «*Τέλος δ' εἶναι τὴν εὐθυμίαν οὐ τὴν αὐτὴν οὔσαν τῇ ἡδονῇ, ἀλλὰ καθ' ἣν γαλήνῳς καὶ εὐσταθῶς ἡ ψυχὴ διάγει ὑπὸ μηδενὸς ταραττομένη φόβου ἢ δισειδαιμονίας ἢ ἄλλου τινὸς πάθους*».

Ὁ δὲ Ἐπίκουρος, τὸν ὁποῖον καὶ οἱ μαθηταὶ του ἀκόμη παρενόησαν διαστῆλαι ἀπὸ τὸν ἡδονισμόν τοῦ Ἀριστίππου καὶ τῶν Ἡδονικῶν καὶ λέγει ὅτι ἡ ἀπόλαυσις τῶν ἡδονῶν δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς, ἀλλ' ἡ καταστηρικὴ ἡδονή, ἐκείνη δηλαδή κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ψυχὴ δὲν ταρασσεται ὑπὸ ἡδονῆς ἢ λύπης.

Τὸ Διονυσιακὸν πνεῦμα ἀποδεικνύει τὸ διαρκές, ἄφροντι καὶ εὐθυμον ὡς στοιχεῖον τῆς εὐτυχίας πρὸς τὴν ὁποίαν τείνει πάντοτε τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα. Ἐκεῖνα ἅτινα δημιουργοῦσι ψυχικὴν γαλήνην εἶναι:

ΑΓΝΟΤΗΣ σκέψεων, συναισθημάτων, βίου. Λέγοντες δὲ ἀγνόητα, δὲν ἐννοοῦμεν βεβαίως τὸν ἀσκητισμὸν ὅστις εὐρίσκεται εἰς τοὺς ἀντίποδας τοῦ Διονυσιακοῦ πνεύματος καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀμαθείας ἢ δουλείας.

ΛΙΤΟΤΗΣ, ἀπλότης βίου, φυσικὴ ζωὴ καὶ ἀνάπτυξις τῶν ἀρετῶν. Τὸ ἰδανικόν τοῦτο ἐκφράζει ὁ Θουκυδίδης διὰ τοῦ «*φιλοκαλοῦμεν μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας*».

ΑΝΕΠΙΤΗΔΕΥΣΙΣ τῆς ζωῆς, ἐνῶ ἡ ὀργάνωσις τοῦ συγχρόνου βίου εἶναι περίπλοκος καὶ πλήρης ἐπιτηδεύσεως.

Πρότυπον τρόπου τελείας ζωῆς ἦταν ἡ ζωὴ τῶν Ὀρφικῶν καὶ τῶν Πυθαγορείων περὶ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Ἡρόδοτος ὁμιλεῖ. Ἦταν μία ζωὴ ἡρεμος, λιτὴ ὅπου πάντες εἰργάζοντο καὶ ἔζων κοινοβιακῶς, ἡ δὲ ἀλληλεγγύη τῶν ἔμεινε παροιμιώδης, ὡς τὸ γνωστὸν ἐπεισόδιον τοῦ Δάμωνος καὶ Φιντίου.

Ὁ τρόπος αὐτὸς τῆς ζωῆς ἦταν ἀληθὴς παράδεισος, περιεῖχε δὲ ὠρισμένας διατάξεις αἱ ὁποῖαι ἀφεώρων καὶ ζητήματα πέραν τοῦ βίου τούτου, ὡς διατάξεις περὶ ταφῆς τῶν νεκρῶν κ.λ.π. (πρβλ. Πλουτάρχου - Περί τοῦ δαιμονίου τοῦ Σωκράτους).

Ἀνάλογος πρὸς τὴν ἄποψιν περὶ τοῦ βίου ἦτο καὶ ὁ βίος τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, τὸ *Ἑλληνιστί βιοῦν*.

Ὁ Nietzsche ὁ ὁποῖος συχνά παρεξήγησε τὸ Ἑλληνικὸν Πνεῦμα, θαυμάζει τοὺς ἀρχαίους διότι αὐτοὶ συνεδύσαν τὸ Διονυσιακὸν μέ τὸ Ἀπολλώνιον πνεῦμα, ὡς λέγει, καὶ ἔγιναν τέλειον ὑπόδειγμα πολιτισμοῦ ἐκ τοῦ ὁποῖου ἐπήγαγεν ἡ τελειότης εἰς τὴν τέχνην, τὴν ποίησιν, τὴν φιλοσοφίαν καὶ ἡ ἐννοια καὶ τὸ συναίσθημα τῆς ἐλευθερίας τὰ ὁποῖα ἠσθάνθησαν ὡς οὐδεὶς ἄλλος λαός.

Ὅσο ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εὐ-

ρίσκειτο εἰς τό ὕψος του, ἀπεκρούσθησαν ὅλοι οἱ κατακτηταί, οἵτινες ἐπλησίασαν τήν Ἑλλάδα καί μόνον ὅταν ἤρχισαν οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι καί παρήκμασεν ἐν γένει ὁ πολιτισμός, ὑπεδουλώθη ἡ Ἑλλάς εἰς τοὺς Ρωμαίους καί τοὺς ἄλλους.

Οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον «πᾶς μὴ Ἕλλην βάρβαρος», διότι εἶχον τήν ἀντίληψιν τοῦ ὑψηλοῦ σημείου πολιτισμοῦ εἰς τό ὁποῖον εὐρίσκοντο καί ἔκαμνον τήν διαστολήν πρὸς τοὺς ἀπολιτίστους λαούς, τοὺς βαρβάρους δηλαδή, οἵτινες περιεστίζον αὐτούς.

Τό Ἑλληνικόν «θαῦμα» δέν δύναται νά νοηθῇ χωρίς τόν πολιτισμόν αὐτόν καί τοὺς ὅρους αὐτοῦ οἵτινες καθίστων τό πνεῦμα ἰσχυρόν καί δεκτικόν ἐμπνεύσεων. Διότι ἔφθασαν εἰς τόν ὕψιστον βαθμόν τοῦ πολιτισμοῦ ἀναλόγως τῆς ἐποχῆς καί διὰ τοῦτο ἔφθασαν εἰς ὕψιστον σημεῖον τελειότητος εἰς ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς καί τοῦ πνεύματος.

Διὰ τοῦτο καί πολλοί σύγχρονοι, ξένοι ἰδίως, μεγάλοι ἄνδρες λέγουν ὅτι αἰσθάνονται ὅτι εἶναι τέκνα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, δηλαδή ὅτι καί αὐτοὶ ἀποβλέπουν εἰς ἰδανικά καί εἰς τήν τελειότητα τῆς ζωῆς, ὅπως καί οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες.

Ἡ διανοητική κατάστασις τήν ὁποίαν φέρει τό Διονυσιακόν Πνεῦμα προσδιορίζει καί ἓνα ὠρισμένον τρόπον ζωῆς, ἐν Διονυσιακόν βίωμα τό ὁποῖον ἐπιζητεῖ τήν ἀποδέσμευσιν τῆς ζωῆς ἀπό τῶν δεσμῶν καί τῆς ἐπιδράσεως τοῦ περιβάλλοντος, ἀπό τῶν ἐσφαλμένων ἰδεῶν αἱ ὁποῖαι κυκλοφοροῦσιν εἰς τόν

κόσμον.

Ἐπιζητεῖ ἐπίσης νά ἐξουδετερώσῃ τόν ἐγωισμόν ὁ ὁποῖος χωρίζει τόν ἄνθρωπον ἀπό τοῦ περιβάλλοντός του. Ἐκεῖνος ὅστις ζῇ ἐν Διονυσιακόν βίωμα δέν ἐπιζητεῖ οὔτε τήν ὑπεροχήν ἐπὶ τῶν ἄλλων μὴ δεχόμενος νά εἶναι οὔτε κύριος, οὔτε δοῦλος, οὔτε τήν δόξαν, οὔτε τήν ὑστεροφημίαν, ἀλλ' ἐπιθυμεῖ νά γίνῃ κρείσσων ἑαυτοῦ καί νά ἀπολαμβάνῃ ὅλας τὰς ἀγνάς χαράς τῆς ζωῆς.

Τοὺς ἀνθρώπους, συνέχει μία διαρκὴς ἀγωνία, εἰς ἀόριστος πόθος τῆς χαρᾶς καί τῆς λυτρώσεως. Ἐξυμνοῦσι δέ τοὺς ποιητάς καί τοὺς μουσουργούς οἵτινες ἐκφράζουσιν εἰς ζωηρούς τόνους ἢ στροφάς τοὺς πόθους τούτους τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς.

Ἄλλ' ἐρωτῶμεν.

Ποίαν λύτρωσιν ἀναζητοῦσι ἀπό τίνος; Ἀπὸ τοῦ θανάτου; Ὁ θάνατος ὅμως καί ἡ διάλυσις τοῦ σώματος εἶναι ἀναπότρεπτον τέρμα τῆς ἐδῶ ζωῆς, τῆς δέ ψυχῆς ἡ ἐξαφάνισις εἶναι ἀδύνατος, ἀφοῦ δέχονται τήν ψυχὴν ἀθάνατον. Ἡ λύτρωσις ἄρα τήν ὁποίαν ζητοῦσιν εἶναι λύτρωσις ἀπὸ τῶν δεινῶν τῆς ἐδῶ ζωῆς καί διὰ τοῦτο συνδέουν αὐτὴν πρὸς τήν χαράν. Εἶναι ἡ λύτρωσις ἀπὸ τῆς κακομοιρίας, τῆς ποταπότητος, τοῦ πόνου, ἀπὸ τῶν ἀλύσεων μέ τὰς ὁποίας ἔχουσιν οἱ ἴδιοι δεσμεύσῃ τήν ζωὴν των καί τὰς ὁποίας ἐν τοσούτῳ ἀπαραιτήτους διὰ τήν ζωὴν. Ὑπὸ τήν προϋπόθεσιν ὅμως ταύτην ἡ λύτρωσις καθίσταται πρᾶγμα ἀδύνατον.

Ἡ λύτρωσις ὅμως καί ἡ χαρὰ δέν εἶναι ἀποκύημα φαντασίας. Εἶναι κατάστασις, εἶναι βίωμα, εἶναι ζῶσα πραγ-

ματικότης. Πρέπει τις νά ζήσῃ αὐτὴν καί νά τήν ζήσῃ παντοτεινὰ πλέον καί αἰωνίως.

Ἄλλὰ τί σημαίνει ἡ λέξις «λύτρωσις»;

Ἐξαγορά τῆς ἐλευθερίας ἐνός αἰχμαλώτου, ἐνός δεσμίου ἀντὶ λύτρων.

Μεταφορικῶς δέ ἡ ἀπελευθέρωσις ὑπὸ τίνος ὅπερ μέ κρατεῖ δεσμίον, ὅπερ μέ πιέζει, ὅπερ μέ τυραννεῖ.

Εἶναι ἡ ἀποδέσμευσις ἀπὸ αὐτοῦ τό κάτι. Τοῦτο δέν φαίνεται ἀδύνατον. Τοῦτο ἀποδεικνύει τό ἀνθρώπινον συναίσθημα, ἡ ἀκατάσχετος ὁρμή τοῦ πνεύματος, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν χαράν καί τήν λύτρωσιν.

Αὐτό τό κάτι ὅπερ μᾶς πιέζει, ὅπερ μᾶς πνίγει εἶναι τὰ ἀόρατα δεσμά ἅτινα ἔχομεν βάλλει εἰς τόν ἑαυτόν μας ἀπὸ ἀμάθειαν ἢ μᾶς τὰ ἔχουν ἐπιβάλλει.

Ἐάν λοιπόν αὐτό εἶναι ἡ λύτρωσις, διὰ νά ἀπολαύσωμεν καί ζήσωμεν αὐτὴν, δέν ἔχομεν εἰ μὴ νά θραύσωμεν καί ρίψωμεν μακράν τὰ δεσμά, τὰ ὁποῖα ἐδημιουργήσαμεν μέ τὰς συνθήκας τοῦ βίου τόν ὁποῖον ἔχομεν διαμορφώσει καί ἀκόμη τὰς ποταπότητας τῆς ζωῆς, τὰ ἀντικοινωνικά πάθη, τὰς κακίας, τὰ ἐλαττώματα, τὰς προλήψεις, τὰς ἀνθρωπίνας ἀδυναμίας καί τήν προσήλωσιν πρὸς τὰ ὕλικά.

Ὅταν ἀπαλλαγῶμεν τῶν δεσμῶν τούτων, τότε ἡ ψυχὴ ἡμῶν θά πετάξῃ ἐλευθέρα πρὸς τὰ βασίλεια τῆς χαρᾶς καί τῆς εὐτυχίας, διότι δι' αὐτὰ προορίζει αὐτὴν ἡ φύσις καί πρὸς αὐτὰ ὥθει ταύτην διὰ τῶν Νόμων τῆς ζωῆς.

Τοῦτο ἀποτελεῖ μίαν ἄλλην τελειωτικὴν πλέον λύτρωσιν, ὁ πόθος τῆς ὁποίας πιέζει ἡμᾶς ἴσως ἐσωτερικῶς. Εἶναι αὕτη ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς ψυχῆς ἀπὸ τῶν δεσμῶν τῆς ὕλης, ἀπὸ τῆς συνδέσεως μετὰ τῆς Γῆς, ἀπὸ τοῦ Νόμου τοῦ Θανάτου. Εἶναι ἡ **ΑΘΑΝΑΣΙΑ**.

Ἀλλὰ πότε ἐπεμβαίνει τό θεῖον διὰ νά ἐλευθερώσῃ τήν ἀνθρωπίνην ψυχὴν; Ὅταν αὕτη, ἀπελευθερώσῃ ἑαυτήν, ἀπὸ τῶν παντοειδῶν δεσμῶν, ὅταν ἐξαφάνισις τὰ πάθη αὐτῆς καί τελειοποιηθῇ. Τότε ἡ ψυχὴ καθίσταται ὥριμος ἵνα πετάξῃ πρὸς τοὺς κόλπους του καί τότε μόνον ἐπεμβαίνει.

Ἡ ἀνωτέρω ἐπομένως, ἡ πρώτη λύτρωσις ἀποτελεῖ ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν διὰ νά συντελεσθῇ ἡ δευτέρα ἥτις ἀπαιτεῖ ἀπόσπασιν ἀπὸ τῶν γνίνων.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος λυτρωθῇ ἀπὸ τὰ γήινα πάθη καί τὰς προλήψεις, ὅταν ἀποκτήσῃ τό Διονυσιακόν πνεῦμα καί τήν αἴσθησιν τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, ἀναπτύσσει καί τόν Διονυσιακόν ἐνθουσιασμόν, ὅστις ὑψώνει τήν ψυχὴν καί ἐκδηλοῦνται εἰς αὐτὴν καί ἄλλαι ἰδιότητες ὡς ἡ ἔμπνευσις καί τὰ εἶδη ἐκεῖνα τῆς μανίας περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ Πλάτων εἰς τόν Φαῖδρον καί τὰ ὁποῖα εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ Διονυσιακοῦ βιώματος.

Εἰς δέ το Συμπόσιον ἀναπτύσσει ὁ Πλάτων τήν γνώμην τῆς Διοτίμας διὰ τήν ἐρωτικὴν μανίαν, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἔρως τοῦ πραγματικοῦ ὡραίου, τελείου καί ἀληθοῦς.

Σ. Νάγου

Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Οἱ ἄρχαιοι, οἱ ὅποιοι ἐζήτουν νά καλλιεργήσωσι τό Διονυσιακόν πνεῦμα εἰς τούς ἀνθρώπους, ἐτέλουν τās Διονυσιακάς ἑορτάς, τὰ Διονύσια κ.λ.π. τὰ ὅποια παρεξηγοῦσι σήμερον καί ταυτίζουσι πρὸς κτηνώδη ὄργια καί οἰνοποσίαν.

Δέν ἐπρόκειτο ὅμως περί μέθης ἐκ τοῦ οἴνου, ἀλλὰ περί μέθης τῆς ψυχῆς, περί ἐκστάσεως ἡ ὁποία προήρχετο ἀπὸ μίαν πνευματικὴν δύναμιν ἀλληλογορουμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ Διονύσου καί ἥτις ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἠθικὴν καί φιλοσοφικὴν μόρφωσιν ἐβοήθει τὴν ψυχὴν νά ἐκδηλώσῃ καί ἄλλας λανθανούσας ἐν αὐτῇ ιδιότηας ὁδηγούσας πρὸς τὴν ἔμπνευσιν.

Τὴν ἀνωτέραν αὐτὴν μέθην ἐγνώριζον μόνον οἱ μύσται ἐνῶ διὰ τούς κοινούς ἀνθρώπους οἱ δημῶδεις τελεταὶ ἐδίδασκον ἀπλῶς τὴν χαρὰν τῆς ζωῆς.

Οἱ πραγματικοὶ δέ ἑορτασταὶ τῶν Διονυσίων, οἱ Λαμάδες τοῦ Θιβέτι, οἱ Γιόγκι τῶν Ἰνδιῶν, οἱ Δερβίσσαι τοῦ Μωαμεθανισμοῦ, τοῦτο τό Διονυσιακόν βίωμα ἔζων ἢ ζῶσι. Διὰ τοῦτο δέ, μετὰ τό πέρας τοῦ Διονυσιακοῦ ἐνθουσιασμοῦ, εἰς τās ἄλλας σιγμάς τοῦ βίου των ζωγραφίζεται εἰς τό πρόσωπόν των ἡ γαλήνη καί ἡ εὐτυχία.

Διὰ νά ἐννοήσωμεν ὅμως ταῦτα πρέπει ἡμεῖς οἱ ἴδιοι νά ζήσωμεν αὐτό, διότι τὰ ζητήματα ταῦτα δέν ἐξηγοῦνται διὰ λόγων. Διὰ τοῦτο δέν εἴμεθα εἰς θέσιν νά ἐρμηνεύσωμεν καί τό «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΑΥΜΑ» τό ὁποῖον, ὥς ἤδη εἴπομεν, ἐκ τοῦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΤΙΝΕΥΜΑΤΟΣ καί ΒΙΩΜΑΤΟΣ ἐπήγαγεν.

Ὁ ἄνθρωπος καθὼς καί τό ἐσωτερικόν αὐτοῦ εἶναι, εὐρίσκονται μέσα εἰς τὴν φύσιν καί ἀποτελοῦνται ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἐξ ἧς ἀποτελεῖται καί αὐτή.

Ἡ δυιστικὴ θεωρία πρεσβεύει ὅτι ὕλη καί πνεῦμα εἶναι δύο διάφορα ἀλλήλων στοιχεῖα. Οἱ ἄρχαιοι Ἕλληνες ὅμως ἔλεγον, ὅτι δέν εἶναι δυνατόν πρᾶγμα ἄσχετον πρὸς τὴν ὕλην νά συλλειτουργῇ μετ' αὐτῆς.

Διὰ νά γνωρίζωμεν δέ τὴν φύσιν καί τὴν σύστασιν τοῦ ἐσωτερικοῦ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νά γνωρίσωμεν τās δημιουργικὰς τοῦ Κόσμου ἀρχάς.

Ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Θεοσοφία εἶναι ἡ θεία Σοφία κατὰ τās Ἑλληνικὰς ἀντιλήψεις καί παραδόσεις, διότι εἰς τὴν Ἑλλάδα ἤκμασεν ἡ θεία αὕτη Σοφία περὶ τῆς ὁποίας πολλοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι ὠμίλησαν, μεταξύ τῶν ὁποίων

ἀρχαιότερος ὁ Ἐμπεδοκλῆς ὅστις εἶπεν «Ὀλβιος ὃς θείων πρᾶπιδων ἐκτῆσατο πλοῦτον, δειλὸς δ' ὃς σκοτόεσσα θεῶν πέρι δόξα μέμνηε».

Ἡ Ἀρχαία Σοφία ἐδιδάσκετο εἰς τὰ Μυστήρια ὥς «ΛΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» καί πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ὁποίας ἦταν ἡ «Ἱερὰ Τέχνη» δι' ἧς ἐπετυγχάνετο ὁ ἐξαγνισμὸς καί ἡ Θεοποίησις τοῦ ἀνθρώπου.

Υπάρχουν γραφαὶ μαρτυρίαι κατὰ τās ὁποίας εἰς τὰ ΟΡΦΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ἔλεγον εἰς τούς μινυμένους «Θεὸς ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου».

Ὁ Πausanias δέ εἰς τὰ «Ἀρκαδικά» (Βριτόμαρτις) ἐξετάζει τὸν λόγον διὰ τὸν ὁποῖον κατὰ τὴν παλαιὰν ἐποχὴν ἐπραγματοποιεῖτο ἡ θεοποίησις αὕτη τῶν ἀνθρώπων ἐνῶ κατὰ τὴν ἰδικὴν του ἐποχὴν δέν ἐγένετο τοῦτο καί καταλήγει εἰς τό συμπέρασμα ὅτι ὅταν πλεονάζει ἡ κακία καί ἡ ἀδικία, ὥς εἰς τὴν ἐποχὴν του, δέν δύναται νά πραγματοποιηθῇ ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Αἱ θεωρίαι περὶ Κοσμογονίας ἐξωτερικεύθησαν ἀπὸ τούς Ἕλληνας φιλοσόφους, οἱ ὅποιοι ἐκ τῶν αὐτῶν πηγῶν ἠντλησαν ὅλοι τās ιδέας ταύτας, τοῦτέστιν ἀπὸ τῶν Μυστηρίων καί ἀπὸ τās διδασκαλίας τοῦ Ὀρφέως καί τοῦ Πυθαγόρου, ὥς πιστοποιεῖ καί ὁ Πορφύριος (βίος Πυθαγόρου) καί ὁ Πλάτων, περὶ τῶν ζητημάτων αὐτῶν ἐπραγματεύθησαν καί μερικοὶ Πυθαγόρειοι, ὥς ὁ Φιλόλαος καί ὁ Τίμαιος ὁ Λοκρός.

Τοῦ Τιμαίου ὑπάρχει τό βιβλίον «περὶ ψυχῆς κόσμου καί φύσιος» ἐν ᾧ λέγει ὅτι τὰ πάντα ἐγιναν ἀπὸ δύο ἀρχικὰς πηγῶν. Ἀπὸ τὴν ιδέαν ἢ εἶδος καί τὴν

ὕλην κατονομάζων οὕτω τὴν Μονάδα καί τὴν ἀόριστον Δυάδα πρὸς τās ὁποίας ἀποδίδει τās ιδιότηας ἀμφοτέρων τούτων.

Καλεῖ δέ ταύτας καί ἀμέριστον καί μεριστὴν οὐσίας.

Τὴν αὐτὴν ιδέαν ἐκφράζουν καί ἄλλοι Ἕλληνες φιλόσοφοι μέ διαφόρους ὅμως ὅρους. Καί αὐτὸς δέ ὁ Ἀριστοτέλης παραδέχεται τās δύο αὐτάς ἀρχάς τās ὁποίας ἀποκαλεῖ εἶδος καί ὕλην.

Κατὰ τὸν Τίμαιον τὰ αἰσθητὰ πράγματα εἶναι τέκνα καί τῶν δύο.

Ἡ ιδέα εἶναι τι «ἀίδιον, ἀγέννητον, ἀκίνητον, ἀμετάβλητον, νοπτόν καί παράδειγμα τῶν γενομένων ὅσα εὐρίσκονται ἐν μεταβολῇ».

Τὰ φθαρτὰ ἔχουν ὥς παράδειγμα τὴν ιδέαν διότι ἡ ὕλη ἄμορφος καί ἀσχημάτιστος εἶναι τό «ἐκμαγεῖον», μήτηρ, τροφός, γεννητικὴ, ἥτις δέχεται τὸν τύπον τῶν μορφῶν ἀπὸ τὴν ιδέαν ἥτις περιέχει τὸν τύπον αὐτόν τῆς μορφῆς καί δίδει εἰς τὴν ὕλην καί τὴν μορφήν καί τὸν τρόπον τῆς λειτουργίας.

Ἐπίσης κατὰ τούς Πυθαγορείους ἡ Μονάς εἶναι τό ἀμέριστον καί συνεχές, ἐνῶ ἡ ὕλη εἶναι μεριστὴ καί ἀτομική.

Ὁ Δημόκριτος ἐπίσης παραδέχεται τό πλήρες καί τό κενόν.

Τό πλήρες εἶναι κατ' αὐτόν τὰ ἄτομα τῆς ὕλης, τὰ ὅποια καί ἀποτελοῦν τό συστατικόν ὅλων τῶν ὑλικῶν σωμάτων.

Τό κενόν ἀνταποκρίνεται πρὸς τὴν μονάδα τῶν Πυθαγορείων.

Τό αὐτό στοιχεῖον τῆς Μονάδος τῶν Πυθαγορείων οἱ Στωικοὶ ὠνόμαζον καί πλαστικὴν οὐσίαν τῶν πάντων καί αἰθέρα καί δημιουργόν καί ποιοῦν καί λόγον καί Θεόν καί Δία.

Τό στοιχείον τοῦτο τῆς Μονάδος εἶναι ὁ αἰθήρ, τοῦ ὁποίου τὴν ὑπαρξιν παραδέχονται οἱ σύγχρονοι φυσικοὶ διὰ νὰ ἑρμηνεύουν τὸ φαινόμενον τῆς μεταδόσεως τῶν κυμάτων καὶ ἄλλα τοιαῦτα φαινόμενα, τὰ ὁποῖα ἄλλως θὰ παρέμενον ἀνεξήγητα.

Οἱ νεώτεροι ὀνομάζουν τὸν αἰθέρα **χώρον καὶ κενόν**. Ὁ Τίμαιος λέγει ὅτι ἡ ὕλη εἶναι ἐκεῖνο ὅπερ μᾶς δίδει τὴν ἰδέαν τοῦ τόπου καὶ τοῦ διαστήματος.

Εἰς τὴν δημιουργίαν αἱ δύο ἀρχαὶ ἐργάζονται ὡς ἄρρεν καὶ θῆλυ, τοῦ ἄρρενος καὶ πατρός ἀντιπροσωπευμένων ὑπὸ τῆς μονάδος καὶ τοῦ θήλεως καὶ μητρὸς ὑπὸ τῆς ἀορίστου δυνάδος.

Τὰ δὲ τούτων ἔκγονα, κατὰ Τίμαιον, εἶναι ὅλα τὰ πλάσματα. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἐκφράζεται ὁ Τίμαιος περὶ τῆς Μονάδος, εἶναι ὡς ἂν νὰ δέχεται συνειδητὴν ἀρχὴν τῆς Δημιουργίας, Θεόν καὶ δημιουργόν τοῦ βελτίονος.

Διὰ τοῦτο ὁ Κόσμος, τὸ σύνολον τῆς Δημιουργίας, εἶναι μακάριος καὶ ἀνὼλεθρος διότι ἐπλάσθη ἀπὸ αἴτιον κράτιστον.

Ἐξω δὲ τοῦ Κόσμου οὐδὲν ὑπάρχει. Ὁ Τίμαιος περὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου λέγει ὅτι ἡ **ψυχὴ ἀποτελεῖ κράμα «ἐκ τῆς ἀμερίστου μορφῆς καὶ τῆς μεριστῆς οὐσίας»**.

Ὁ δὲ Πλάτων λέγει ὅτι τοῦτο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ Αὐτό καὶ τὸ Ἔτερον.

Κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν καὶ ἡ ψυχὴ ἀποτελεῖται καὶ ἀπὸ τὰς δύο οὐσίας. Ὁ πυρὴν τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀτομικὴν οὐσίαν, ἡ δὲ αἰθερική τοιαύτη συναντηθεῖσα μὲ τὴν ἀτομικὴν κατὰ διαφορετικὸν τρόπον ἀπὸ ὅ,τι συμβαίνει εἰς τὰς ἄλλας ὑλικὰς μορφάς, ἀποτελεῖ τὴν περιφέρειαν τῆς ψυχῆς, τὸ

περίπνευμα τῶν πνευματιστῶν, καὶ μέρος αὐτῆς ἀποτελεῖ τὴν διάνοιαν.

Ἡ διάνοια ἀποκτᾷ ἀπὸ μὲν τὴν ὕλην τὸ οὐσιαστικόν, ἀπὸ δὲ τὴν αἰθερικήν οὐσίαν, ἥτις περιέχει τὸν τύπον τῶν μορφῶν, τὴν δυνατότητα νὰ συλλαμβάνῃ ἐννοίας, ιδέας καὶ παραστάσεις.

Διὰ τοῦτο αἱ παραστάσεις καὶ ιδέαι δὲν δημιουργοῦνται ἀπὸ ἐρεθίσματα προερχόμενα ἔξωθεν, ἀλλ' οἱ τύποι τῶν μορφῶν καὶ τῶν ἰδεῶν ἐνυπάρχουν εἰς τὴν διάνοιαν, ὅταν δὲ ἔρχονται εἰς ἐπαφήν μέσῳ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῶν αἰσθήσεων μὲ τὸν ἐξωτερικὸν κόσμον, μεταβάλλονται ἀπὸ «**δυνάμει εἶναι**» εἰς «**ἐν ἐνεργείᾳ εἶναι**». Αἱ δὲ κατὰ μέρος παραστάσεις συγχωνευόμεναι ἀποτελοῦν ἐν τῷ νοῷ τὰς ἐννοίας.

Οἱ Ἰνδοὶ ἀποκαλοῦν τὴν Μονάδα AKASHA καὶ λέγουν ὅτι αὕτη περιέχει τὸν τύπον ὅλων τῶν μορφῶν καὶ ὅλα τὰ γεγονότα ἀπὸ τῆς κτίσεως τοῦ Κόσμου, εἰς τρόπον ὥστε ὅστις θὰ ἠδύνατο νὰ ἴδῃ μέσα εἰς αὐτό θὰ ἀπέκτα ὅλας τὰς γνώσεις. Καὶ εἰς τὴν Κίναν ἡ θρησκεία τοῦ ΛΑΟ-ΤΣΕ τὰ αὐτὰ πιστεύει περὶ Μονάδος τὴν ὁποίαν ἀποκαλεῖ ΤΑΟ.

Ὁ ψυχικὸς πυρὴν, τὸ κέντρον δηλαδὴ τῶν ψυχῶν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀμιγῆ μεριστὴν οὐσίαν. Αὕτη ἀφοῦ διέτρεξε ὁλόκληρον κύκλον εἰς τὰς διαφόρους ὑλικὰς μορφάς ἐξελίχθη εἰς στοιχειώδη ψυχὴν ὡς εἶναι ἡ τῆς ἀμοιβάδος καὶ τῶν ἄλλων μονοκυττάρων ὁργανισμῶν καὶ ἐξελισσομένη εἴτα, μέσῳ τοῦ κύκλου τῶν ζωικῶν μορφῶν, ἔφθασε νὰ γίνῃ ἀνθρωπίνη ψυχὴ.

Ἀλλ' ἡ ἐξέλιξις δὲν σταματᾷ. Ἐξελλίσσεται περαιτέρω μέχρι θεοποιήσεως, ὅπως ἔχομεν παραδείγματα καὶ ἀπὸ τὴν ἱστορίαν τῆς γῆς ἐν ἧ ἐνεφανίσθησαν

μεγάλαι ψυχαί, αἱ ὁποῖαι ἐξεδήλωσαν μεγάλας δυνάμεις καὶ ἱκανότητας αἵτινες δὲν παρατηροῦνται εἰς τὸν κοινὸν ἀνθρώπινον τύπον.

Εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἡ οὐσία ἡ ὁποία ἐκδηλώνει τοὺς νόμους, οἱ ὁποῖοι διέπουν καὶ τὴν Φύσιν εἶναι ἡ μεριστὴ οὐσία ἡ ὁποία, ὅπως λέγει ὁ Τίμαιος, δὲν εἶναι ἀδρανής, ἀλλὰ ζῶσα καὶ κινουμένη διαρκῶς, ἐκδηλοῦσα νόμους, ιδιότητες καὶ δυνάμεις.

Ἡ τοιαύτη δὲ ἐκδήλωσις νέων στοιχείων ἀποτελεῖ τὴν ἐξέλιξιν.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐπίστευον ὅτι ἡ **ψυχὴ ἀποθεοῦται, ὅταν καλλιεργηθῇ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ δυνηθῇ νὰ ἐκδηλώσῃ ἅπαντας τοὺς Νόμους τοῦ κοσμικοῦ πεδίου ἐν ᾧ ζῶμεν.**

Ἀλλ' οἱ νόμοι οὗτοι ἔχουν σειρὰν ἐκδηλώσεως. Ὁ Πυθαγόρας ἐξέφρασε τοῦτο διὰ τῶν ἀριθμῶν. Ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ἄλλοι κακῶς ἀντιλαμβανόμενοι τὴν θεωρίαν ταύτην, λέγουν ὅτι κατὰ τὸν Πυθαγόραν ὁ Κόσμος ἀποτελεῖται ἐξ ἀριθμῶν, ἐνῶ ἡ Θεανὼ ἡ Πυθαγορεία, λέγει, ὅτι ὁ Κόσμος ἐδημιουργήθη οὐκ ἐξ ἀριθμοῦ, ἀλλὰ κατ' ἀριθμὸν πρᾶγμα ὅπερ ἐπιβεβαιοῦται σήμερον ὑπὸ τῆς Χημείας καὶ τῆς Φυσικῆς.

Ἀπὸ τὴν Μονάδα καὶ τὴν Διάδα προκύπτει ὁ ἀριθμὸς Τρία. Διὰ τοῦ συνδυασμοῦ δὲ τοῦ τρία μὲ τὴν μονάδα προκύπτει ὁ ἀριθμὸς τέσσαρα, καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τῆς προσθήκης τῆς μονάδος γίνονται ὅλοι οἱ ἀριθμοί.

Οὗτοι δὲ παριστάνουν τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως, οἱ ὁποῖοι ἐκδηλοῦνται καθ' ὀρισμένην σειρὰν.

Ὁ Πυθαγόρας ἐδέχετο ἐννέα βασικούς νόμους, εἰς δὲ τὸν ἀριθμὸν Δέκα ἀπέδιδε μεγάλην σημασίαν. Τὸ δεκαδικὸν ὄθεν σύστημα τῶν ἀριθμῶν δὲν εἶναι αὐθαίρετον, οὔτε καθιερώθη ἐκ τῆς ἀριθμήσεως τῶν δέκα δακτύλων τῶν ἀνθρωπίνων χειρῶν, ὡς νομίζεται, ἀλλὰ προῆλθεν ἀπὸ τὰς ιδιότητος τῆς οὐσίας τῆς Φύσεως. Ὅλα κατὰ τὴν ἀπόκρυφον μαθηματικὴν εἰς ἣν φαίνεται ὅτι εἶχε μυθῆ καὶ ὁ Πυθαγόρας, ἔχουν ὀρισμένης ιδιότητος ἐκφραζόμενας δι' ἀριθμῶν καὶ τὸ κάθε τι εἰς τὸν Κόσμον ἐκφράζεται δι' ἐνὸς ὀρισμένου ἀριθμοῦ.

Κατὰ τὴν θεωρίαν αὐτὴν καὶ τὰ ὀνόματα τὰ ἀποδιδόμενα εἰς τὰ πρόσωπα καὶ τὰ πράγματα δὲν εἶναι τυχαῖα, ἀλλ' ἀναλυόμενα κατὰ τὸ σύστημα τῆς ἀριθμολογίας ἐκφράζουν τί εἶναι τὸ κάθε πρᾶγμα καὶ τί δύναται νὰ ἀποδώσῃ.

Ὁ Καλιόστρο φαίνεται ὅτι ἐκρησμοποιεῖ μίαν μαντικὴν τέχνην συνδυάζων ἀστρολογικὰς μὲ ἀριθμολογικὰς γνώσεις. Αἱ ἀρχαῖαι γλῶσσαι, ὡς εἶναι ἡ Αἰγυπτιακὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ εἶχον ὑπ' ὄψιν τὴν μυστικὴν σημασίαν τῶν ἀριθμῶν ὅταν ἔδωσαν ὀνομασίας σέ διάφορα πράγματα, ἐνῶ αἱ λέξεις τῶν νέων γλωσσῶν δὲν σημαίνουν ἀναλυόμεναι, τίποτε.

Ἡ μεριστὴ οὐσία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν πυρὴνα τῆς ψυχῆς ἔχει ὡς στοιχεῖα τὰ ἐξ ὧν ἀποτελεῖται ἡ μεριστὴ οὐσία, ἥτοι τὴν ζῶν καὶ τὴν δύναμιν (κίνησιν). Ὁ ὁργανισμὸς ἀντλεῖ τὴν ζῶν, τὴν κίνησιν καὶ τὴν θερμότητα ἀπὸ τὴν ψυχὴν καὶ ὄχι ἀπὸ χημικὰς ἐν τῷ ὁργανισμῷ ἀντιδράσεις τῆς ὕλης ὡς ἰσχυ-

ρίζονται οί σύγχρονοι ἐπιστήμονες.

Ὁ Πλάτων εἰς τόν Φαίδωνα λέγει ἐπίσης ὅτι τήν ζώην, τήν κίνησιν καί τήν θερμότητα δίδει εἰς τόν ὀργανισμόν ἡ ψυχή.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες (Ὅμηρος, Τίμαιος κ.λπ.) ἔθετον ὡς ἔδραν τῆς διανοίας τόν ἐγκέφαλον, ἐνῶ τήν καρδίαν ὅπου ἐδρεύει ἡ κίνησις ἐθεώρουν ὡς ἔδραν τοῦ ψυχικοῦ πυρῆνος.

Ἡ μεριστή οὐσία ἐκδηλώνει τούς νόμους τῆς Φύσεως εἰς ὅλας τās μορφάς τῆς ὕλης. Οἱ ἴδιοι Νόμοι ἀνερχόμενοι εἰς ἀνώτερον πνευματικόν ἐπίπεδον ἀποτελοῦν τούς Νόμους τῆς ζωῆς (ἐνστικτα) οἱ ὅποιοι εἶναι κινητικά ἐκδηλώσεις τοῦ ψυχικοῦ πυρῆνος.

Ἡ ψυχή ἀναλόγως τῶν σκέψεων τῆς διανοίας καί τῶν προσλαμβανομένων παραστάσεων, περιέρχεται εἰς διαφόρους καταστάσεις εὐαρέστους ἢ δυσαρέστους αἱ ὁποῖαι εἶναι τὰ συναισθήματα.

*****

Ἡ ψυχή κατὰ τούς ἀρχαίους Ἕλληνας εἶναι διμερής ἀποτελούμενη ἀφ' ἐνός μέν ἐκ τοῦ λογικοῦ μέρους αὐτῆς (τῆς διανοίας), ἀφ' ἐτέρου δέ ἐκ τοῦ ἀλόγου τό ὅποιον περιέχει τό **Θυμικόν** καί τόν **Ἐπιθυμητικόν**.

Περί τῶν ζητημάτων αὐτῶν σώζονται πολλαί πληροφορίαι εἰς ἔργα ἀρχαίων συγγραφέων, ἀλλά καί πολλαί Μυστηριακά ἰδέαι ἐξεφράσθησαν ἀλληγορικῶς εἰς μύθους τούς ὁποίους ἐκρησιμοποίησαν τὰ Μυστήρια διὰ νά διατυπώσουν ὠρισμένας γνώσεις κατα τοιοῦτον τρόπον, ὥστε οἱ δυνάμενοι νά ἐμ-

βαθύνουν εἰς τās ἐννοίας τῆς μυθολογίας νά ἐννοοῦν τό βάθος καί τήν σημασίαν αὐτῶν.

Ὁ Πλάτων λέγει ὅτι τό περί ψυχῆς ζήτημα ἀποτελεῖ ἀντικείμενον **ΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ** καί μακρᾶς διηγήσεως.

Εἰς τόν Φαῖδρον παρομοιάζει τήν ψυχήν πρὸς ἓν περωτόν ἄρμα συρόμενον ὑπὸ δύο ἵππων, τό ὅποιον ἄνθρωποι καί θεοί εἶχον, ἀλλά τῶν μὲν θεῶν ἵπποι τε καί ἡνίοχος πάντες αὐτοί τε ἀγαθοί καί ἐξ ἀγαθῶν, τὰ δέ τῶν ἄλλων μέμικται.

Καί πρῶτον μὲν ἡμῶν ὁ ἄρχων συνωρίδος ἡνιοχεῖ, εἴτα τῶν ἵππων ὁ μὲν αὐτῷ καλός τε καί ἀγαθός καί ἐκ τοιούτων, ὁ δ' ἐξ ἐναντίων τε καί ἐναντίος. Χαλεπή δὴ καί δύσκολος ἐξ ἀνάγκης ἡ περί ἡμᾶς ἡνιόχσις.

Πῇ δὴ οὖν θνητόν τε καί ἀθάνατον ζῶον ἐκλήθη, πειρατέον εἰπεῖν...

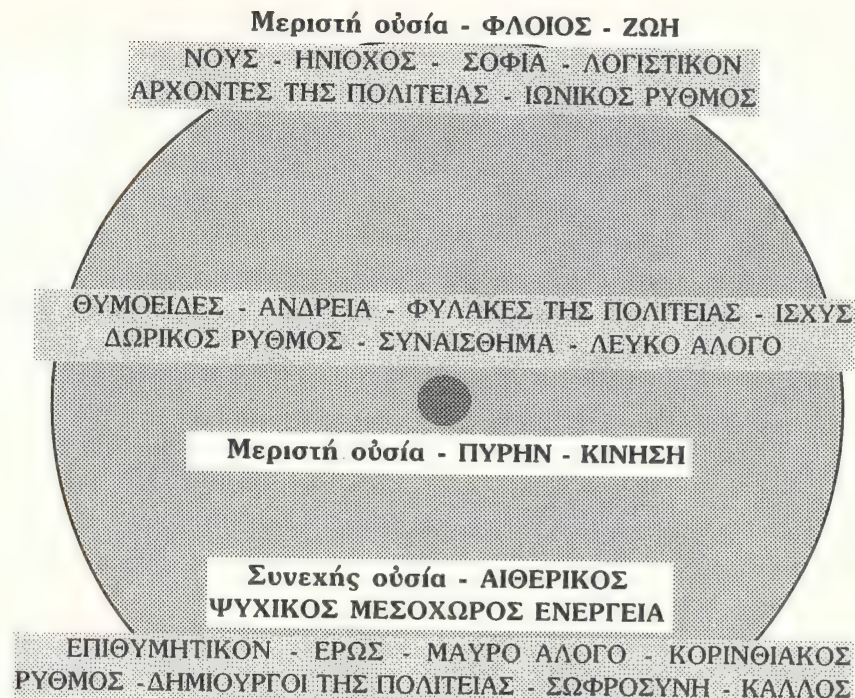
Ἐν συνεχείᾳ. λέγει ὁ Πλάτων, ὅτι «θεόν ἀθάνατόν τι ζῶον, ἔχον μὲν ψυχήν, ἔχον δέ σῶμα, τόν αἰεὶ δέ χρόνον ταῦτα ξυμπεφυκότα». Μέ τό σῶμα αὐτό τό ὅποιον δέν ὑπόκειται εἰς φθοράν καί θάνατον, ὁ Πλάτων ἐννοεῖ αὐτό τό ὅποιον οἱ Νεοπλατωνικοὶ ὠνόμαζον «**ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ**».

Λέγοντες «**ΘΕΟΙ**» οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἡννόουν τόν θεόν τῆς δημιουργίας, ἀλλά τὰ ἀθάνατα καί ἐλεύθερα ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς γῆς πνεύματα.

Καί ὁ μὲν ἡνίοχος τοῦ Πλατωνικοῦ μύθου συμβολίζει τό λογικόν μέρος τῆς ψυχῆς, τόν **Νοῦν** ἢ **Ἡγεμονικόν**.

Ἡ ἐξέτασις ὁμῶς τῶν δύο ἵππων τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἄγει ἡμᾶς εἰς τήν ἐξέτασιν τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἡ ὁποία εἶναι τό ὕψιστον καί λεπτότατον σημεῖον τῆς πραγματικῆς Θεοσο-

Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Λέγοντες «**ΘΕΟΙ**» οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες δέν ἡννόουν τόν θεόν τῆς δημιουργίας, ἀλλά τὰ ἀθάνατα καί ἐλεύθερα ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς γῆς πνεύματα.

Καί ὁ μὲν ἡνίοχος τοῦ Πλατωνικοῦ μύθου συμβολίζει τό λογικόν μέρος τῆς ψυχῆς, τόν **Νοῦν** ἢ **Ἡγεμονικόν**.

Ἡ ἐξέτασις ὁμῶς τῶν δύο ἵππων τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἄγει ἡμᾶς εἰς τήν ἐξέτασιν τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ ἡ ὁποία εἶναι τό ὕψιστον καί λεπτότατον σημεῖον τῆς πραγματικῆς Θεοσοφίας, διότι εἰς τήν ἀνθρωπότητα ἐπικρα-

τεῖ πλήρης σύγχυσις περί αὐτοῦ, παρανόσεις καί ἐν πολλοῖς ἀντιστροφῇ τῶν πραγμάτων. Ἐντεῦθεν ἡ δυστυχία καί ἡ σύγχυσις.

Οἱ Στωικοί, τῶν ὁποίων ἡ Σχολή ἀνεπτύχθη εἰς ἐποχὴν καθ' ἣν τὰ Ἑλληνικά Μυστήρια εὕρισκοντο εἰς παρακμήν, ἔφερον εἰς τήν δημοσιότητα πολλὰς μυστηριακάς ἰδέας αἱ ὁποῖαι παλαιότερον ἐφυλάσσοντο μόνον διὰ τούς μύστας.

Οἱ Στωικοὶ λοιπόν καί μεταξύ αὐτῶν καί ὁ Ποσειδώνιος ἐδέχοντο τήν ὑπαρξιν ἐν ἡμῖν «**δαίμονος**» (ἐννοοῦντες τό

βίου, τό μή κατά πᾶν ἔπεσθαι τῷ ἐν αὐτῷ δαίμονι, συγγενεῖ τε ὄντι καί τήν ὁμοίαν φύσιν ἔχοντι τοῦ τόν ὅλον κόσμον διοικοῦντι, τῷ δέ χείρονι καί ζωώδει ποτέ συγκλίναντες φέρονται».

Τόν ἐν ἡμῖν δαίμονα δηλαδή πρέπει νά ἀκολουθῶμεν, ὅστις ἔχει τās ἐκδηλώσεις τῆς Δημιουργοῦ Ἀρχῆς καί τήν «ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗΝ ΠΡΟΣΤΑΓΗΝ» πρ.

«Ὁ μὲν γάρ κατά πάθος», λέγει ὁ Ποσειδώνιος, «οὐκ ὁμολογουμένως ζῇ τῇ φύσει, ὁ δέ μή κατά πάθος ὁμολογουμένως ζῇ τῇ φύσει, ἔπεται γάρ ὁ μέν ἀλόγῳ καί ἐμπλέκτῳ τῆς ψυχῆς, ὁ δέ τῷ λογικῷ τε καί Θεῷ».

Οἱ Στωικοί συσχετίζοντες τήν Διοικοῦσαν τόν Κόσμον Ἀρχήν πρὸς τήν Φύσιν, ἔλεγον «τοῦτο γάρ ἀρετὴ ἐστὶ, τό κατά φύσιν ζῆν». Κακία δηλαδή κατ' αὐτούς ἦτο ἡ ἀσυμφωνία πρὸς τήν Φύσιν καί τόν ἐν ἡμῖν δαίμονα.

Τόν καλόν ἵππον, τόν ἐν ἡμῖν δαίμονα, ἐρμηνεύει καί ὁ Nietzsche ὅστις λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὐρίσκεται μεταξύ δύο ὑπαγορεύσεων, δύο στοιχείων ἀντιθέτων μεταξύ των.

Τοῦ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ
καί τοῦ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ.

Καί τό μὲν Ἀπολλώνιον πνεῦμα, κατά τόν Nietzsche, εἶναι ἡ σκέψις, ἡ δημιουργική φαντασία, τό ὄνειρον, ἡ ἁρμονία.

Τό δέ Διονυσιακόν εἶναι αἱ ἐκδηλώσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ εἶναι, ὁ ἐνθουσιασμός, ὁ πόθος καί ἡ κατάφασις τῆς ζωῆς, αἱ κινήσεις τοῦ ὑποσυνειδήτου, αἱ ὁρμαὶ καί τὰ συναισθήματα τοῦ μή διαστραφέντος ἀπὸ τās στρεβλὰς ἀντιλήψεις τοῦ «πολιτισμοῦ» ἀνθρώπου.

Ἡ ἐλευθέρα ἐκδήλωσις τοῦ Διονυσιακοῦ στοιχείου ἐπαγγέλλεται μίαν μεγάλην καί ἰσχυράν καί πλουσίαν ζώην. Τό κήρυγμα τοῦ Nietzsche εἶναι «Μεῖναι πιστοὶ εἰς τήν ζώην».

Εἰς τό βιβλίον του «ἡ Τέनेσις τῆς Τραγωδίας» ὁμιλεῖ περὶ τοῦ Σατύρου τοῦ ἀκολουθοῦ αὐτοῦ τοῦ Διονύσου τοῦ ὁποίου τόσον ἄσκημα καί κυδαῖα ἐρμηνεύουν σήμερον τήν σημασίαν, ταυτίζοντες αὐτόν πρὸς τόν τύπον τοῦ μεθύσου καί ἀκολάστου ἀνθρώπου.

Ὁ Nietzsche λέγει ὅτι ὁ τύπος τοῦ Σατύρου εἶναι ὁ φυσικός ἄνθρωπος, ὁ πρωτόγονος, τοῦ ὁποίου συναισθήματα, ιδέαι καί ἐκδηλώσεις εἶναι φυσιολογικά, ἐνῶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ὁ λεγόμενος «πεπολιτισμένος» λατρεῖ τό ψεῦδος, τήν ὑποκρισίαν καί τήν ἐπιτήδευσιν.

Ἡ δημιουργική ζωή λανθάνει εἰς τό βάθος τοῦ ὑποσυνειδήτου καί τό Διονυσιακόν βίωμα συνίσταται εἰς τήν βαθείαν πίστιν διὰ τήν ὠραιότητα τῆς ζωῆς καί εἰς τήν πλήρη χρησιμοποίησιν καί ἀπόλαυσιν αὐτῆς ἐρχόμενον εἰς πλήρη ἀντίθεσιν πρὸς τό πνεῦμα τοῦ ἀσκητισμοῦ.

Ὁ Διονυσιακός ἐνθουσιασμός ἄγει εἰς τήν συναίσθησιν τῆς σημασίας καί τῆς σπουδαιότητος τῆς ζωῆς. Οἱ ἀληθῶς ἰσχυροὶ καί μεγάλοι δέν ἐκτιμῶσι τήν ζώην χάριν αὐτῆς ταύτης τῆς ζωῆς, ἀλλὰ χάριν τῶν σκοπῶν τούς ὁποίους δύνανται νά πραγματοποιήσουν ἐν αὐτῇ καί δι' αὐτῆς.

Παρά τοῖς Ἕλλησιν ὁ Διόνυσος κατέχει τήν πρώτην θέσιν ὡς σύμβολον τῆς ζωῆς, εἶναι δέ πνευματικὴ οὐσία ἣτις δημιουργεῖ τήν ἔμπνευσιν καί φέρει τὰ εἶδη ἐκεῖνα τῆς μανίας περὶ τῶν ὁποίων ὁμιλεῖ ὁ Πλάτων εἰς τόν «Φαῖδρον».

Ὁ Nietzsche λέγει ὅτι τό Διονυσιακόν στοιχεῖον, ζωνρόν καί κινητικόν, ἔρχεται εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τό Ἀπολλώνιον ὅπερ εἶναι ἡρεμον.

Σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι, κατ' αὐτόν, ἡ ἐν τῷ μέλλοντι πραγματοποίησις ἐκείνου τοῦ ὁποῖον εἶχε πραγματοποιηθῇ εἰς τήν ἀρχαίαν Ἑλλάδα, δηλαδή ἡ ἐναρμόνισις τοῦ Ἀπολλωνίου πρὸς τό Διονυσιακόν στοιχεῖον.

Οὔτε ὁ Nietzsche, οὔτε ὁ Πλάτων ὁμως ἐξηγοῦν ποῖος εἶναι ὁ κακός ἵππος τοῦ ἄρματος τῆς ψυχῆς.

Ὁ ὀρφικός μῦθος περὶ Διονύσου ὁμως λέγει, ὅτι ὁ Ζαγρεύς (Διόνυσος) ζῶν μετὰ τῶν ἀθανάτων εἰς τόν Ὀλύμπον, κατεσπαράχθη ὑπὸ τῶν Τιτάνων, τὰ ἀτελῆ καί κακοποιὰ δηλαδή πνεύματα, τὰ ὅποια καί κατέφαγον τās σάρκας αὐτοῦ.

Ὁ Ζεὺς ὀργισθεὶς κατεκεραύνωσε τούς Τιτάνας, ἐκ τῆς τέφρας δέ αὐτῶν, ἥτις περιέχει καί τήν σάρκα τοῦ Διονύσου, ἔπλασε τό «διΰρον» γένος τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ψυχὴ ἄρα, δηλαδή τό ἐσωτερικόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖται καί ἀπὸ τό Τιτανικόν, τό γήινον δηλαδή καί σκοτεινόν στοιχεῖον, καί ἀπὸ τό Διονυσιακόν.

Αἱ στρεβλαὶ ἀντιλήψεις καί τὰ παρά φύσιν συναισθήματα τὰ ὅποια ἔχει συγκεντρώσει ἡ ψυχὴ κατὰ τās προηγουμένας ἐνσαρκώσεις τῆς, ἀποτελοῦν τό Τιτανικόν στοιχεῖον αὐτῆς, τόν κακόν ἵππον τοῦ Πλατωνικοῦ μύθου.

Ἡ τελειωμένη ψυχὴ ἡ ὁποία ἔχει ἐκφύγει ἀπὸ τόν κύκλον τῶν ἐνσαρκώσεων, ἔχει ἐναρμονίσει ὅλα τὰ στοιχεία τοῦ εἶναι τῆς καί ἐπομένως τό ἄρμα τῆς ἔχει καί τούς δύο ἵππους ἀγαθοῦς.

Αἱ ψυχαὶ αἱ ὁποῖαι ζοῦν ἐπὶ τῆς γῆς εἶναι ἀκόμῃ ἀτελεῖς, διότι περιέχουν καί μελανὰ τιτανικά στοιχεῖα τὰ ὅποια ἐδρεύουν εἰς τό ὑποσυνειδήσιον καί ἐκδηλοῦνται ὡς πάθη, ἀντιπαθητικὰ συναισθήματα, κακαὶ ἐμπνεύσεις κ.λ.π. καί αὐτὰ δημιουργοῦν τās κακὰς καί διεστραμμένας ἀντιλήψεις καί τὰ πάθη.

Τό Τιτανικόν στοιχεῖον τῆς ψυχῆς ἔλκει αὐτὴν πρὸς τὰ κάτω, ἐνῶ τό Διονυσιακόν τοιοῦτον, τοῦ ὁποίου στοιχεῖα εἶναι τὰ φυσιολογικὰ συναισθήματα καί αἱ ὁρμαί, δημιουργεῖ τόν ἐνθουσιασμόν καί τήν ροπήν πρὸς τὰ μεγάλα ἔργα καί ἀναπερώνει τήν ψυχὴν.

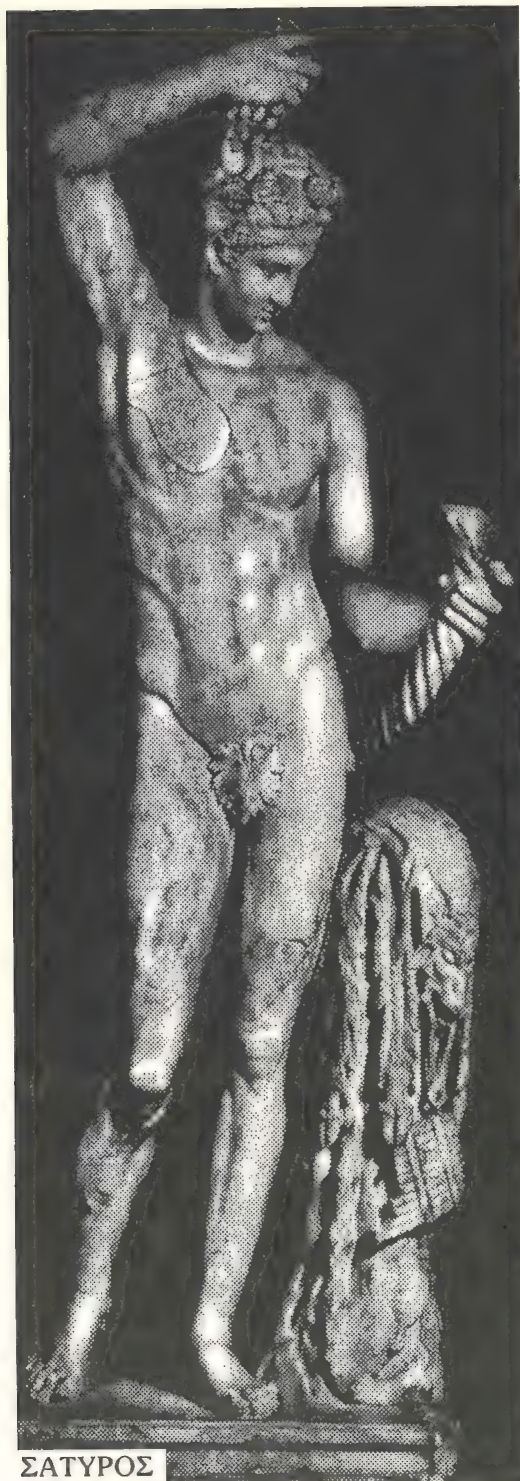
Ὁ Nietzsche λέγει ὅτι πρέπει νά καλλιεργῶμεν τό Διονυσιακόν αὐτό στοιχεῖον. Κατὰ τήν ἰδικήν του ἐρμηνείαν αὐτό ἀποτελεῖ τās κινητικὰς ἐκδηλώσεις τῆς ψυχῆς, τούς Νόμους δηλαδή τῆς Φύσεως, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνακθῇ εἰς πνευματικόν ἐπίπεδον καί ἔχουν ἀναλογίαν πρὸς αὐτούς.

Εἰς τήν ὑλικὴν φύσιν π.χ. λειτουργεῖ ὁ Νόμος τῆς ἑλξεως, καί ἡ θεωρία περὶ ἀτόμων δέχεται ὅτι περὶ ἓνα πυρῆνα στρέφονται τὰ ἠλεκτρόνια καί τό γεγονός ὅτι δέν ἐκφεύγουν τῆς τροχιᾶς τῶν σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κεντρομόλος ἑλξις.

Οὕτω καί εἰς τήν ψυχὴν λειτουργεῖ ὁ ἴδιος Νόμος καί ἡ κεντρομόλος δύναμις εἶναι ἐκεῖνη ἣτις διατηρεῖ τήν ἐνότητα τῆς συνειδήσεως ἐν χρόνῳ καί συνάμα συγκρατεῖ περὶ αὐτὴν ὅλα τὰ ἐκδηλούμενα στοιχεῖα τοῦ πνεύματος.

Εἰς τήν Φύσιν τό κάθε τι πού ὑπάρχει θέλει νά διατηρῇ τήν ὑπαρξίν του, εἰς τό ψυχικόν ἄτομον ὁ Νόμος αὐτός δημιουργεῖ τήν ὁρμήν τῆς αὐτοσυντηρήσεως.

ΣΑΤΥΡΟΣ

Εἰς τὴν Φύσιν λειτουργεῖ ὁ Νόμος τῆς ἀλληλεπιδράσεως. Ὅλα ἐν τῇ Φύσει ἐπηρεάζουν ἀλλήλα καὶ τοῦτο εἶναι ἡ βάση τῆς ἀστρολογίας.

Αἱ μεγαλύτεραι καὶ ἰσχυρότεραι ὑποστάσεις ἐπηρεάζουν τὰς μικρότερας καὶ ἀσθενεστέρας. Εἰς τὴν ψυχὴν συμβαίνει τὸ αὐτὸ καὶ ἡ φυγόκεντρος δύναμις τῆς ψυχῆς εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία φέρει αὐτὴν εἰς σχέσιν πρὸς τὸν ἐξωτερικόν κόσμον. Τὸ φυσιολογικὸν ἀποτέλεσμα τῆς φυγόκεντρος δυνάμεως εἶναι ἡ Ἀγάπη.

Εἰς τὴν Φύσιν λειτουργεῖ ὁ Νόμος τῆς ἀναπαραγωγῆς εἰς δὲ τὴν ψυχὴν ἐμφανίζεται τὸ ἀντίστοιχον ἔνστικτον τῆς διαδόσεως τοῦ εἴδους.

Αἱ κινητικαὶ ἐπομένως ἐκδηλώσεις τῆς ψυχῆς (ἐνστικτα, ὁρμαὶ) εἶναι Νόμοι τῆς ζωῆς, ἡ δὲ παράβασις τοῦ φυσικοῦ Νόμου, ἡ ἐκτροπὴ ἀπὸ πᾶν τὸ φυσικόν, ἀποτελεῖ τὸ πραγματικὸν προπατορικόν ἁμάρτημα.

Κινητικαὶ ἐκδηλώσεις τῆς ψυχῆς εἶναι καὶ αἱ ἐπιθυμίαι. Ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ νὰ ζήσῃ, νὰ χαρῇ τὰς ἀπολαύσεις τὰς ὁποίας προσφέρει ἡ ζωὴ.

Αὐτὸ δὲν εἶναι ἁμάρτημα, εἶναι φυσιολογικαὶ ἐκδηλώσεις, διότι ἡ ζωὴ προσφέρει τὰ ἀγαθὰ τῆς ἀκριβῶς διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν αὐτὰ τὰ ἔμψυχα ὄντα καὶ τὰ ὠθεῖ πρὸς τοῦτο ἡ φύσις διὰ τῶν ἐνστικτῶν.

Ἀφ' ἐτέρου ἡ ψυχὴ διέρχεται καταστάσεις αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὰ συναισθήματα. Αὐτὰ ὅμως ἀλλάσσουν ἀναλόγως τῶν ἀντιλήψεων ἐκάστου.

Τὸ αὐτὸ αἴτιον δηλαδή δὲν φέρει πάντοτε τὸ αὐτὸ ἀποτέλεσμα καὶ τὰ γεγονότα τὰ ἐξωτερικὰ ἐπηρεάζουν τὴν ψυχὴν καὶ δημιουργοῦν εἰς αὐτὴν συναισθήματα ἀναλόγως τῶν ἀντιλήψεων τοῦ νοητικοῦ.

Σ. Νάγου ΠΕΡΙ ΘΕΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Εἶπομεν καὶ ἄλλοτε ὅτι τὸ ἐσωτερικόν εἶναι τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖται ἐκ τῆς αὐτῆς οὐσίας ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τὸ Πᾶν.

Ἡ θεία αὐτὴ οὐσία ἡ ὁποία δὲν εἶναι ὑπόστασις τις ἢ ἐξωκόσμιος θεός, ἐδημιούργησε τοὺς κόσμους ἐξ ἑαυτῆς καὶ εὐρίσκεται ὁλόκληρος ἐντὸς τῶν δημιουργημάτων τῆς.

Ὅλα δὲ ὅσα προέρχονται ἐξ αὐτῆς, ἡ Φύσις καὶ αἱ λειτουργίαι τῆς, εἶναι θεῖα. Δὲν δυνάμεθα συνεπῶς νὰ χωρισθῶμεν ἀπὸ τὰ ἄλλα δημιουργήματα, οὔτε νὰ παραλείψωμεν τὴν κατηγορηματικὴν προστασίαν τῆς Φύσεως, ἐὰν θέλωμεν νὰ ἀκολουθήσωμεν τὸν ρυθμόν καὶ τὸν σκοπὸν αὐτῆς, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος τόσον δι' ὁλόκληρον τὸ Σύμπαν ὅσον καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ἡ ἐξέλιξις.

Διὰ νὰ ἐξελιχθῶμεν ὅμως πρέπει πρῶτον νὰ ἐννοήσωμεν ὅτι εἴμεθα θείας καταγωγῆς, προωρισμένοι νὰ γίνωμεν θεοὶ δηλαδή προσωπικότητες με αὐτοσυνείδησιν καὶ ἰσχυραὶ ἐν τῇ Φύσει.

Ἡ ἀντίληψις χαρακτηρίζεται ὡς Πανθεϊστική, ὅλα ὅμως τὰ συστήματα καὶ αἱ θετικαὶ θρησκείαι καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ Μωσαϊσμός, ὅστις θεωρεῖται ὡς κατ' ἐξοκὴν Μονοθεϊσμός, εἰς τὸ βάθος τῶν τούτων πιστεύουν.

Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ θρησκεία καὶ τὰ Μυστήρια τῶν ὁποίων ιδέας ἐξέφρασαν καὶ πολλοὶ ποιηταί, περιέχουν

ἐπίσης τὴν ἀντίληψιν ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ δύναται νὰ θεοποιηθῇ.

Ὁ Πίνδαρος λέγει (Νέμεα Υἱ Α) "ἔν ἀνδρῶν, ἐν θεῶν γένος. ἐκ μῆς δὲ πνέομεν ματρός ἀμφοτέροι....".

Ὁ Πausanias εἰς τὰ "Ἀρκαδικὰ" ὁμιλῶν περὶ τῆς θεοποιήσεως τῆς Βρυτομάρτιος λέγει, ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ οἱ ἄνθρωποι δὲν ἐξειλίσσοντο πλέον μέχρι τοιοῦτου βαθμοῦ λόγῳ τοῦ ἀνθηκού βίου τὸν ὁποῖον διῆγον καὶ τῆς κακίας τὴν ὁποίαν ἐξεδήλωνον.

Τὴν πίστιν εἰς τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς συμβολίζει, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ὁ μῦθος τοῦ Ἡρακλέους, ὅστις υἱὸς θνητῆς γυναικὸς ἀνῆλθεν εἰς τὸν Ὀλυμπον καὶ ἐνυμφεύθη θεάν.

Καὶ ὁ Ἐπίκτιτος (Διατριβαὶ ΙΙ,θ) λέγει: "Σὺ ἀπόσπασμα εἶ τοῦ θεοῦ. ἔχεις τι ἐν σεαυτῷ μέρος ἐκείνου. τί ὧν ἀγνοεῖς σου τὴν εὐγένειαν.....οὐκ οἶδας ὅτι θεὸν τρέφεις; θεὸν γυμνάζεις; θεὸν περιφέρεις τάλας καὶ ἀγνοεῖς;" .

Ἐὰν ἐννοήσωμεν τὴν θείαν καταγωγὴν μας δὲν δυνάμεθα νὰ κακουργῶμεν οὔτε κατὰ τῶν ἄλλων ψυχῶν οὔτε κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ μας.

Διὰ καταλλήλου δὲ κατεργασίας τῆς οὐσίας τοῦ ἐσωτερικοῦ μας εἶναι θὰ ἐξεδήλωνεν ἡ ψυχὴ μας τὰς λανθανούσας ἐν αὐτῇ δυνάμεις.

Σήμερον κυριαρχοῦμεν ὠρισμένων φυσικῶν δυνάμεων, ὡς εἶναι ὁ ἠλεκτρι-

σμός, αλλά δέν κατωρθώσαμεν εισέτι οὐδέ κᾶν νά γνωρίσωμεν τὰς δυνάμεις ἐκείνας αἱ ὁποῖαι θά καθίστων ἡμᾶς ἰσχυρά καί κυρίαρχα πνεύματα τῆς φύσεως.

Τό πρῶτον βῆμα διά τήν πνευματικήν ἐξέλιξιν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἐξυγίανσις τοῦ νοητικοῦ ἐκ τῶν προλήψεων καί ὅλων τῶν ψευδῶν ἰδεῶν.

Τόν **ἐξαγνισμόν** τοῦτον ἐσυμβόλιζον οἱ ἀρχαῖοι μῦσαι διά τοῦ ἄθλου τοῦ Ἑρακλέους, ὅστις ἦτο ὁ **καθαρισμός** τῆς κόπρου τῶν σταύλων τοῦ Αὐγείου, ὡς ἐπίσης τό μυστήριον τῆς βαπτίσεως τήν ἰδίαν ἀλληγορίαν περιέχει ἀσφαλῶς.

Κατόπιν τῆς καθάρσεως ταύτης πρέπει ἡ διάνοιά μας νά ἀποκτήσῃ γνώσεις ἀληθεῖς ἀποκτωμένας διά τῆς μελέτης τῆς φύσεως, ὡς καί τῆς ἀνθρωπίνης ὑποστάσεως, διότι μεταξύ τῶν λειτουργιῶν τῆς φύσεως εἶναι ἐκείνη ἥτις καθιστᾷ τό πνεῦμα ἐλεύθερον καί ἰσχυρόν.

Ὁ διαφωτισμός τῆς διανοίας εἶναι ἀπαραίτητος διά νά προχωρήσωμεν εἰς τόν ἐξαγνισμόν τοῦ συναισθηματικοῦ καί τῶν παθῶν μας, διότι, ἐάν δέν κατανοήσωμεν καλῶς τούς δεσμούς οἱ ὁποῖοι μᾶς συνδέουν πρὸς τὰ ἄλλα ὄντα, δέν εἶναι δυνατόν νά ἀναπτύξωμεν τόν νόμον τῆς ἀγάπης, τήν ἐκδήλωσιν τοῦ ὁποίου ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλοι ψυχικοί νόμοι οἵτινες καθιστοῦν τό ἀνθρώπινον πνεῦμα ἰσχυρόν καί θεῖον.

Εἰς τόν ἀνθρώπον ὑπάρχουν ἔνστικτα, οἱ νόμοι τῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον κακά δέν εἶναι, ὡς συνήθως πιστεύεται, ἀλλ' εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα προπαρασκευάζουν τήν ἐκ μέρους τοῦ ψυχικοῦ κέντρου ἐκδήλωσιν νόμων καί ἰδιοτήτων, αἱ ὁποῖαι θά μᾶς ἀναγάγουν

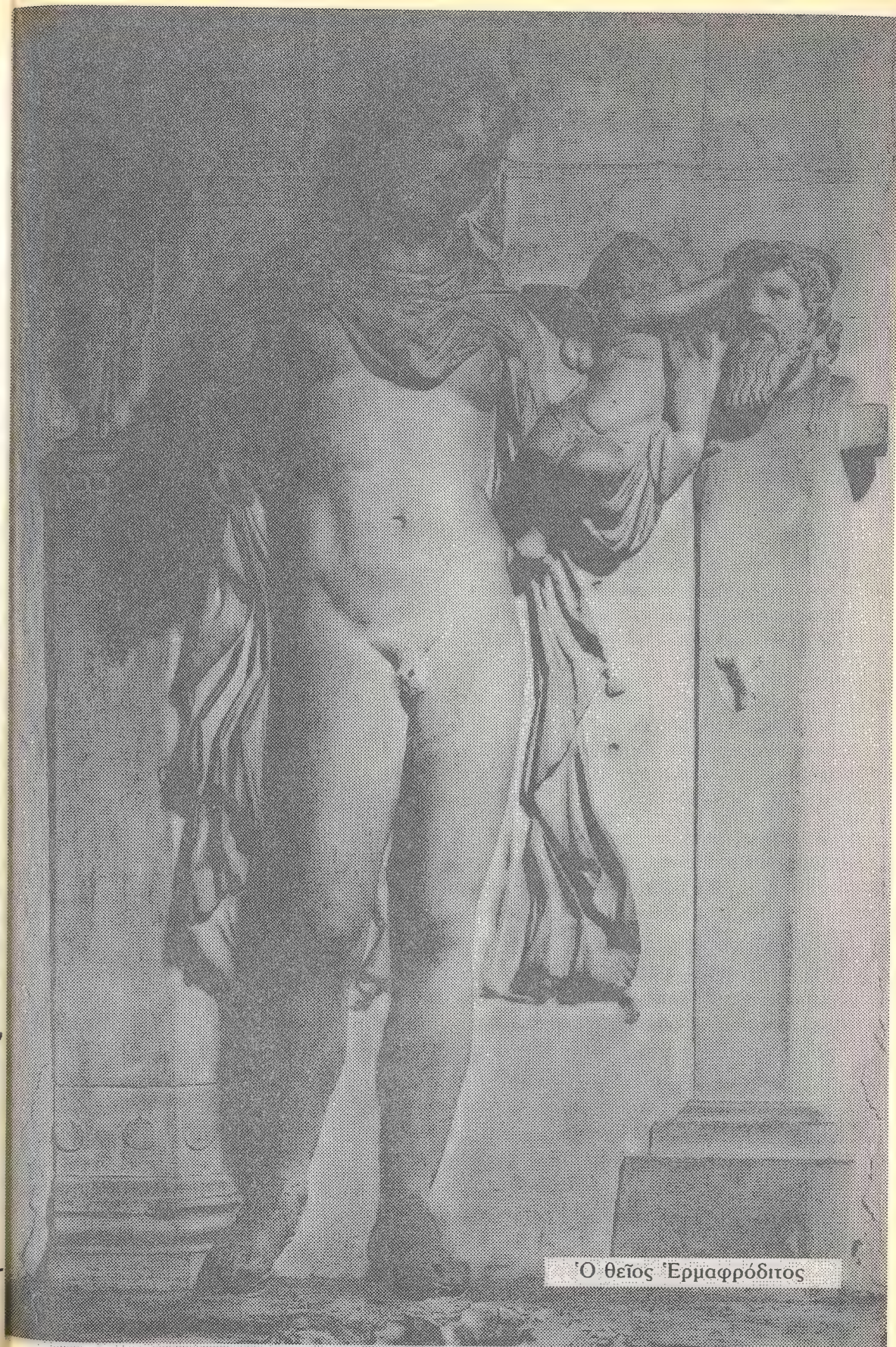
εἰς τήν κατάστασιν τοῦ τελείου πνεύματος.

Τό ἔνστικτον τῆς ἐπιδιώξεως τοῦ καλύτερου π.χ. θά μᾶς ἐξύψωνεν, ἐάν εἴχομεν σαφῆ ἀντίληψιν τῆς ἐννοίας τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.

Ἀγαθόν καθ' ἡμᾶς εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον τήν ἐμποδίζει. Κυρίως δέ ἐμποδίζουν τήν ἐξέλιξιν αἱ ἐσφαλμένα ἀντιλήψεις, αἱ προλήψεις, ὁ ἐγωισμός, πατήρ πάσης κακίας, πράγματα τὰ ὁποῖα πρέπει νά ἐξοστρακίσωμεν ἀπό τήν ψυχήν μας διά νά εὕρωμεν τήν ὁδόν τοῦ ἐξαγνισμοῦ καί τῆς ἀποθεώσεως.

Ἡ ἐκδήλωσις ἐλευθερίας ἐκ μέρους τῆς ψυχῆς δέν εἶναι μόνον τό μεγαλύτερον ἀγαθόν πάσης ἀτομικότητος, ἀλλ' αὐτό τό ὁποῖον ἐπιβοηθεῖ τήν ψυχήν νά διανύσῃ ἐν ἄλλο στάδιον ὠραιότερον καί ἀνώτερον. Ἡ ἀποδέσμευσις ἐκ τῶν πάσης φύσεως προλήψεων καί παθῶν εἶναι ἀπαραίτητος διά νά δυνηθῇ νά φθάσῃ ὁ ἀνθρώπος εἰς τήν ἀποθέωσιν ἥτις ἐπιτελεῖται διά τῆς μυσέως.

Ἐάν θέλωμεν νά φθάσωμεν κάποτε εἰς αὐτό τό σημεῖον ὀφείλομεν νά ἀσκῶμεν αὐστηράν αὐτοπαρατήρησιν καί αὐτοέλεγχον, νά καταπολεμῶμεν μέ ἰσχυράν θέλησιν τὰ ἐλαττώματα, τὰ ὁποῖα θά μᾶς ἀποκαλύψῃ ὁ αὐτοέλεγχος οὗτος, νά καταστῶμεν ἐλεύθεροι τήν σκέψιν καί νά ἀναγνωρίσωμεν τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων ὄντων ἐπὶ τῆς ζωῆς.

Ὁ θεὸς Ἑρμαφρόδιτος

Βούλας Λαμπροπούλου*

Ο ΜΑΙΝΑΔΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αισθάνομαι δικαιωμένη και υπερήφανη από την επιλογή του θέματος της εικόνας στην αφίσσα του ΣΤ Συμποσίου για την "Αρχαία Μακεδονία".

Πράγματι, η φιλοσοφία της κοινωνίας και της ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας είναι βαθειά θρησκευτική, μυστηριακή και ιδιαίτερα διονυσιακή. Η ιδιαιτερότητα της διονυσιακής λατρείας, οι απεικονίσεις του Διονύσου, οι έορτές και τα δρώμενα, η βαθειά παράδοση για τό μυστηριακό γάμο του με την Αριάδνη, τίς ακόλουθές του Μαινάδες και τούς θιασώτες του Σιληνούς και Σατύρους, είναι θέματα που πλημμυρίζουν τα εύρηματα της περιοχής, αλλά και τούς εκτός Μακεδονίας τόπους, που βρίσκονταν υπό την επίδραση των Μακεδόνων ή υπό μακεδονική κυριαρχία.

Από τό μπρούτζινο άριστούργημα, τόν περίφημο κρατήρα του Δερβενίου (330 π.Χ. Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο), που πλαισιώνεται από έκφραστικότητες απεικονίσεις Μαινάδων και τόν κοιμώμενο Σιληνό, μέχρι την πρωτοποριακή τέχνη του μωσαϊκού δαπέδου που απεικονίζει τόν Διόνυσσο πάνω σε πάνθηρα (χρονολογείται από την περίοδο 325-300 π.Χ., Πέλλα), ή εύρηματα που βρέθηκαν εκτός της Ελλάδας, όπως είναι μία χρυσή πόρπη από τό Αφγανιστάν, αποδεικνύεται ότι ή διονυσια-

κή πίστη και σκέψη διακατείχε λαό και βασιλείς.

Αλλά ως αρχίσουμε από την αρχή τό εύρύτατο θέμα μας. Όταν ο Εύριπίδης (480-406 π.Χ.) αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στην Αθήνα, έγινε δεκτός στην Μακεδονία, την οποία δέν επέλεξε τυχαία ως δεύτερη πατρίδα του. Εκεί του άπονemήθηκε ο τίτλος του "εταίρου" από τόν βασιλέα Αρκέλαο (413-399 π.Χ.) και λέγεται ότι κατά τή διάρκεια ενός συμποσίου τόν τίμησε ιδιαίτερα προσφέροντάς του ένα χρυσό κύπελλο.

Στή Μακεδονία ο Εύριπίδης έγραψε και παρουσίασε στην σκηνή δύο από τά έργα του: τόν "Αρκέλαο" τό 408-407 π.Χ. και τό άριστούργημά του τις "Βάκχες", ίσως τό 407 π.Χ., που είναι πιθανό νά τό έμπνεύστηκε από την υπερβολικά πρωτόγονη μορφή της διονυσιακής λατρείας, ή οποία κυριαρχούσε τότε στή Μακεδονία και τή Θράκη.

Ο χορός, που τόν αποτελούσαν μνημένες στά διονυσιακά μυστήρια γυναίκες, έψαλλε σείοντας τό σύμβολο του θεού:

*Στίς πυκνοδασοσκέπαστες πλαγιές
του Όλύμπου, όπου ο Όρφείας
μπορούσε νά συγκινήσει μέ τή
μουσική του
τά δέντρα και τά άγρια θηρία,*

*Ω εύτυχισμένη Πιερία,
ο Εύιος σε σέβεται. και σ' έσένα
θά έρθει νά χορέψει τόν βακχικό
χορό και αφού διαβεϊ τόν Αξιό
πού έχει τόν ροϋν γρήγορο
θά όδηγήσει τίς εύπορες Μαινάδες
στον Λουδία, τόν χορηγό
της εύτυχίας στους θνητούς
και πατέρα, που, όπως έχω άκούσει,
τή χώρα που έχει τ' άνδρειωμένα
άλογα μ' όμορφα νερά λιπαίνει
(560-575).*

Ο Εύριπίδης έδω εξέφρασε την εύγνωμοσύνη του προς τή χώρα που τόν είχε φιλοξενήσει, την οποία άλλωστε αγάπησε και, όταν πέθανε, θάφτηκε στα χώματά της.

Είναι πιθανόν ότι τά δύο τελευταία έργα του νά τά σκηνοθέτησε και νά τά παρουσίασε στο θέατρο που είναι κάτω από τό παλάτι στίς Αιγές, απ' όπου οι θεατές μπορούσαν νά έχουν θέα προς την πεδιάδα, την οποία άρδεύουν ο Λουδίας και ο Αξιός.

Τό κοίλο του θεάτρου ήταν ή χωμάτινη πλαγιά, πάνω στην οποία είχαν κατασκευάσει ξύλινα βάθρα, όπως προκύπτει από τίς άνασκαφές. Είναι πιθανόν ότι ο Εύριπίδης θέλησε νά πάει στη Μακεδονία, γιατί γνώριζε ότι ή μουσική και τό δράμα έχαιραν εκεί ιδιαίτερης εκτίμησης. Πιθανόν, επίσης, νά γνώριζε τή μεγάλη σημασία της διονυσιακής θρησκείας σ' εκείνο τόν τόπο.

Ο μεγάλος τραγικός, βέβαια, άπευθυνόταν σε έλληνικό κοινό που ήξερε καλά τή γλώσσα του ποιητή και ο ποιητής ήξερε καλά την ψυχή των θεατών Μακεδόνων.

Γνώριζε επίσης πόσο βαθειά είχε εισχωρήσει ή διονυσιακή πίστη, πόση ση-

μασία και δύναμη είχε στον λαό, αλλά και, στίς άρχές τουλάχιστον, πόσο πρωτογονισμό και άγριότητα πρέπει νά παρουσίασε σε καθυστερημένες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Φυσικό, λοιπόν, ήταν νά ανακρατούσαν οι τόποι εκείνοι έντονα τά στοιχεία του Μαιναδισμού, που κατά μία παράδοση μεταφυτεύτηκε εκεί από έποικισμούς των Μυκηναίων και ταυτιζόταν με επichώριες πράξεις και, κατά μία άλλη παράδοση, από εκεί πέρασε ο Διόνυσος και ή ακολουθία του για νά φθάσει νά εγκατασταθεί στή Θήβα.

Τό έδαφος ήταν πρόσφορο και έτοιμο νά δεχθεί τέτοιου είδους δοξασίες και πίστεις. Ακόμα και κατά την Αλεξανδρινή εποχή στην περιοχή του όρους Κισσού της Μακεδονίας, ζούσε ή θύμηση και ή πράξη των Λαφυστίων γυναικών, ενός βοιωτικού μαιναδικού θιάσου.

Οι πολλαπλές όνομασίες των Βακχών δηλώνουν κατά πρώτο λόγο τή σημασία της συμμετοχής των γυναικών στον έκστασιασμό κατά τίς τελετές του Διονύσου. Δέν μās επιτρέπουν, βέβαια, νά απαντήσουμε στίς πολλές άπορίες σχετικές με τό θέμα ιδιαίτέρως 1) υπό ποιές συνθήκες οι γυναίκες παρεδίδονταν στην τέλεση αυτών των ιεροτελεστιών, 2) από ποιούς κύκλους στρατολογούνταν οι διάφοροι όμιλοι, 3) με ποιό τρόπο εγίνετο αυτή ή διαλογή, 4) ποιά ήταν ή φύση των όμιλων αυτών, 5) ποιές ήταν οι σχέσεις τους με τή δημόσια λατρεία του Διονύσου, 6) πότε γίνονταν οι τελετές τους, 7) ποιά ήταν ή πνευματική κατάσταση αυτών που μετείχαν, 8) πώς οι ίδιες έξηγοϋσαν τή συμπεριφορά τους αυτή και πολλά άλλα

έρωτήματα πού ενδιαφέρουν τό σύνολο τῆς διονυσιακῆς κίνησης καί τά ὁποῖα θά μᾶς διαφώτιζαν γιά τήν πολυπλοκότητα καί τήν ἀπειρία τῶν ἀποχρώσεων, ἰδιαίτερα στη Μακεδονία.

Σ' ἓνα σχόλιο τοῦ Λυκόφρονα ⁽¹⁾ διαβάζουμε γιά τή λατρεία ἑνός *Λαφυστίου* ἢ *Λαφυστία* Διονύσου στή Βοιωτία καί τό *Λαφύστιον* ὄρος καί γιά τίς πράξεις τῶν *Λαφυστίων* γυναικῶν στήν περιοχή τοῦ Κισσοῦ τῆς Μακεδονίας, ὅπως εἶπαμε.

Πιθανόν εἶναι, τό ἐπίθετο ἐδῶ νά σημαίνει γενικῶς μαιναδικές γυναῖκες, πιθανόν ὅμως νά εἶναι ὁ ἀρχαῖος μαιναδικός θίασος τοῦ Μινυακοῦ κλώνου, ἀπ' ὅπου καί οἱ *Ὀλεῖαι* μαινάδες, πού μεταφυτεύεται στη Μακεδονία, ἀφήνοντας ἓνα ἀχνάρι στή λατρεία τοῦ *Λαφυστίου Διός*, στήν *Ἄλο* τῆς Θεσσαλίας.

Τό ὄνομα βγαίνει ἀπό τό *λαφύσσω* (ρουφῶ, καταπίνω, καταβροχθίζω, σπαράζω) καί ἀνταποκρίνεται στόν σπαραγμό καί τήν ὠμοφαγία. Κατά τήν πληροφορία τοῦ Λυκόφρονα ⁽²⁾, οἱ γυναῖκες αὐτές κερατοφοροῦν καί τά Σχόλια συμπληρώνουν: *κατά μίμησιν τοῦ Διονύσου*.

Τά κέρατα εἶναι βέβαια ταύρου καί καθὼς οἱ *Βάκχες* γράφτηκαν στή Μακεδονία καί ὁ Εὐριπίδης εἶχε ἐμπρός του σκηνές τοῦ μακεδονικοῦ Μαιναδισμοῦ, ἡ εἰκόνα πού οἱ Μαινάδες κομματιάζουν τά κοπάδια τῶν βοδιῶν (στ. 734 κ.εξ.) κινεῖ τήν εἰκασία, ὅτι ὁ ποιητής εἶχε κατά νοῦ τίς πράξεις τῶν *Λαφυστίων* γυναικῶν καί τήν ξαναγυρίζει εἰκονογραφικῶς στήν πράξη τῶν βοιωτικῶν προγονισσῶν τους.

Οἱ *Λαφύστιες* γυναῖκες λέγονταν καί

Μιμαλλόνες, ὅπως τίς ἀναφέρουν οἱ ἀρχαῖες πηγές. Καί αὐτό εἶναι ἓνα ἀπό τά γενικά ὀνόματα τῶν Μαινάδων τῆς Μακεδονίας, ὅπως ἐπίσης λέγονταν *Κλώδωνες* ⁽³⁾. Τό τελευταῖο σχετίζεται μέ τήν ἀρχαία ἐτυμολογία *κλώζειν* (ἓνα εἶδος ξεφωνητοῦ) καί ὄχι μέ τό *καλεῖν* καί τίς *Κληδόνες*. Τό κλώζειν ἦταν πολεμική ἰαχή καί οἱ Μαινάδες ἢ *Κλώδωνες* εἶχαν πολεμικό χαρακτήρα καί μιμοῦνταν τούς ἄνδρες στόν πόλεμο.

Ὑπάρχει ἡ παράδοση ὅτι ὁ βασιλεὺς τῶν Μακεδόνων Ἀργαῖος ξεγέλασε τούς ἐκθρούς του παρουσιάζοντας Μαινάδες γιά τόν στρατό του. Πάντως τό ὄνομα ἐνέχει τό στοιχεῖο τῆς κραυγῆς τοῦ παροξυσμοῦ.

Στό Μεγάλο Ἑτυμολογικό Λεξικό, *Μιμαλλόνες* εἶναι: *αἱ βάκχαι καί βοηδρόμοι, ἥτοι αἱ μετὰ βοῆς καί ἐκπλήξεως, διὰ τό κάτοχοι εἶναι, προῖοῦσαι δρόμῳ*.

Ἡ ἴδια πηγή παραδίδει ὅτι οἱ *Μιμαλλόνες* καί γενικά οἱ *Βάκχες* ἢ *βοηδρόμοι* λέγονται καί *Γεγωνοκόμοι*, ἐκεῖνες δηλαδή πού ἀναστατώνουν τά χωριά μέ τίς φωνές τους.

Ἐνα ἄλλο ἐπίσης ὄνομα εἶναι τό ἐθνικό *Μακέται*, πού θά πεῖ *Μακεδονίτισσες* καί πού τήν παράστασή τους τήν ἔχουμε στήν εἰκόνα τῆς μεγάλης πομπῆς πού μᾶς δίδει ὁ Πτολεμαῖος ὁ Φιλάδελφος ⁽⁴⁾, ὅπου ἀνάμεσα στούς διπροσώπους τῆς διονυσιακῆς λατρείας περνοῦν καί *αἱ Μακέται, αἱ καλούμεναι Μιμαλλόνες καί Βασσάραι καί Λυδαί, κατακεχυμέναι τὰς τρίχας καί ἐστεφανωμέναι τινες μέν ὄφεισιν, αἱ δέ μίλακι καί ἀμπέλῳ καί κισσῷ. κατεῖχον δέ τὰς χερσὶν αἱ μέν ἐγχειρίδια αἱ δέ*

ὄφεις".

Στή Θράκη ὑπῆρχαν δύο παρόμοιοι θίασοι γυναικῶν, τῶν *Ἡδωνῶν* καί τοῦ *Αἴμου* (*πολλά ταῖς Ἡδωνῶσι καί ταῖς περὶ τόν Αἴμον Θρήσσαις ὅμοια ὀρῶσιν*)⁵ καί τά στοιχεῖα μαρτυροῦν μαιναδικές πράξεις ἀρχαῖκου τύπου: ζωομασκάρεμα (φοροῦσαν μάσκες ζώων), ὀρειθασία, ἱερή μανία, διασπαραγμό, ὠμοφαγία. Οἱ πράξεις αὐτές ταυτίζονται μέ τίς ἐντόπιες σαβαζιακές λατρεῖες, πού κεντρικό στοιχεῖο τους εἶναι τό *Φίδι*.

Ἀπό τόν Ἡρόδοτο (II,38)⁶ πληροφοροῦμεθα ὅτι τό ὄνομα τοῦ θεοῦ πού ταυτίζεται μέ τόν Διόνυσσο εἶναι *Σαβάζιος* καί ὅτι στή Θράκη καί στή Μακεδονία προσκυνοῦν τρεῖς μεγάλους θεούς: τόν Ἄρην, τόν Διόνυσσο καί τήν Ἀρτεμῆν. Μαρτυρίες δέ σχολιαστῶν ⁽⁷⁾ καί λεξικογράφων ἐπιμένουν στόν ταυτισμό τοῦ *Σαβάζιου* μέ τόν Διόνυσσο: *Σαβάζιον τόν Διόνυσσον οἱ Θράκες καλοῦσι*⁸.

Πληροφορίες γιά τή σαβαζιακή μύηση δίνει ὁ Δημοσθένης στόν *Περὶ στεφάνου* λόγο του, ὅταν ἐμπαίζει τόν Αἰσχίνη πού, νέος, βοηθοῦσε τή μητέρα του στά σαβαζιακά τελέσματά της. Ἐδῶ παρουσιάζονται διαβάσματα ἀπό ἱερά βιβλία καί νυχτερινοὶ καθαρμοί, λουτρά μέ ἀγιόγερο, ἀλειμμα μέ πηλό καί πίτυρα, ἀγγίγμα τῆς ἱερῆς *νεβρίδος* καί ὅλα αὐτά μέ τήν ἱερότητα πού συνοδεύει τίς τελετές τοῦ γάμου: *τῇ μητρὶ τελοῦσθ τὰς βίβλους ἀνεγίνωσκες καί ἄλλα συνεσκευωροῦ, τήν μέν νύκτα νεβρίζων καί κρατηρίζων καί καθαίρων τοὺς τελομένους καί ἀπομάττων τῷ πηλῷ καί τοῖς πιτύροις καί ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ καθαρμοῦ κελεύων λέγειν. ἔφυγον κακόν εὖρον ἄμεινον* (Περὶ Στεφ. 259).

Ἡ κεντρικὴ ἱεουργία τῶν σαβαζια-

κῶν μυστηρίων, πού τήν ξέρουμε ἀπὸ ἄλλες πηγές, εἶναι τό πέρασμα, ἀπὸ τὸν κόρφο τοῦ μυσμένου τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ θεοῦ, ἑνός (ζωντανοῦ ἢ μαλαματένιου) φιδιοῦ: *Σαβαζίου γοῦν μυστηρίοις σύμβολον τοῖς μυσμένοις ὁ διὰ κόλπου θεός δράκων δ' ἐστὶν οὗτος διελκόμενος τοῦ κόλπου τῶν τελομένων*.

Ἀκολουθοῦν κατὰ τὸν Δημοσθένη, πομπές κατὰ τή διάρκεια τῆς ἡμέρας τῶν μυσμένων στεφανομένων μέ φύλλα λεύκας καί μάραθα, μ' ἐξάρχοντα καί προηγητή, μέ τίς ἱερές κραυγές *εὐοῖ σαβοῖ*, κρατώντας φίδια, κισσοὺς καί λίκνον: *ἐν δέ ταῖς ἡμέραις τοὺς καλοὺς θιάσους ἄγων διὰ τῶν ὁδῶν, τοὺς ἐστεφανωμένους τῷ μαράθῳ καί τῇ λεύκῃ, τοὺς ὄφεις, τοὺς παρείας θλίβων καί ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς αἰωρῶν καί βοῶν "εὐοῖ σαβοῖ" καί ἐπορχούμενος "ῆς ἄτης ἄτης ῆς", ἑξάρχος καί προηγεμένων καί κιστοφόρος καί λικνοφόρος καί τοιαῦτα ὑπὸ τῶν γραδίων προσαγορευόμενος*⁹.

Σέ ἓνα ἀπὸ τά ὀνόματα τῶν μυστῶν τοῦ *Σαβαζίου* λέγονται *Σάβακχοι* καί ἀπὸ τίς ὁμολογίες τῶν λατρεῶν τῶν δύο θεῶν, οἱ ἀρχαῖοι συμπεραίνουν τήν ταυτότητά τους:

ἔξ ὧν εὐρίσκομεν συλλογίζόμενοι πολλαχόθεν ὅτι Διόνυσος καί Σαβάζιος εἷς ἐστὶ θεός.

Καί γιά νά ἐπανέλθουμε, μέ τή λατρεία τῶν Κωδῶνων καί τῶν *Μιμαλλόνων* στη Μακεδονία σχετίζεται ἓνας Διόνυσος *Ψευδάνωρ* (ψευτάνδρας). Εἶναι ὁ Διόνυσος μέ γυναικεῖα μορφή, πρότυπο καί προβολή τοῦ γυναικοντυμένου κορυφαίου τῶν μαιναδικῶν θιάσων. Τό Πάγγαιον πάλι καί ὁ Αἴμος, πού μέ τίς πράξεις τῶν θιάσων τους ἀκοῦμε νά ἔ-

χουν συγγένεια με τις πράξεις των μακεδονικών θιάσων, είναι κύρια κέντρα της θρακικής και της μακεδονικής λατρείας του Διονύσου.

Οι γυναίκες των θιάσων αυτών λέγονται *Βασσάραι* ή *Βασσαρίδες*, ονόματα που για τους Έλληνες σημαίνουν γενικά τις Μαινάδες. Το όνομα σχετίζεται με μακρύ γυναικείο φόρεμα, που συνηθίζανε στη Θράκη και στη Λυδία και λεγόταν *βασσάρα* ή με τα δέρματα των αλεπούδων, που οι Θράκες τις έλεγαν Βασσάρας¹⁰. Ο Διόνυσος των θιάσων αυτών λέγεται *Βασσαρεύς*.

Διασπαράγμος ενός ανθρώπου ή ανθρώπινου όμοιώματος από τους θιάσους αυτούς, συνάγεται από τον ταυτισμό τους στο δράμα του Αίσχύλου "*Βασσάραι*" ή "*Βασσαρίδες*" με τις Μαινάδες που σπαράζουν τον Όρφεια.

Δύο επώνυμες γυναίκες συνδέονται με τον Μαιναδισμό¹¹. Η Όλυμπιάς και αργότερα η γυναίκα του Σπάρτακου. Ο Πλούταρχος περιγράφει τους βακχικούς παροξυσμούς της Όλυμπιάδος στον *Βίο* του Αλεξάνδρου: "*ὄφεις μεγάλους χειροῖν ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις, οἱ πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστικῶν λίκνων παραδύομενοι καὶ περιλιπτόμενοι τοῖς θύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις ἐξέπληττον τοὺς ἄνδρας*".

Δέν ξέρουμε, αν ήταν πιστευτή ή παράδοση, την οποία δέχεται ο Πλούταρχος, ότι ή Όλυμπιάς που καταγόταν από την Ήπειρο και λεγόταν Μυρτάλη και που, κατά τό έθιμο των Βακχών της Μακεδονίας, άρεσκόταν σέ θρησκευτικές ασκήσεις με έρπετά. Τό βέβαιο είναι ότι ζώντας άκόμη του Αλεξάνδρου διαδόθηκε μία ιστορία με σκοπό νά εμφανίσει

πράγματι τόν Δία Ἀρμωνα ως πατέρα του κατακτητοῦ της Ἀσίας. Επιβεβαιώνων ότι λίγο πριν τή γέννηση του Ἀλεξάνδρου ο Φίλιππος είχε δεῖ ένα φίδι νά περιβάλλει τήν κοιμωμένη Όλυμπιάδα. Ὅπως φαίνεται αὐτοί που έπλασαν αὐτή τή διήγηση είχαν άπώτερο σκοπό νά παρομοιάσουν τόν Ἀλέξανδρο πρός τόν Διόνυσο. Ἀρα γνώριζαν τόν μύθο της γέννησης του θεοῦ.

Ἡ Μυρτάλη ήταν θυγατέρα του βασιλέως των Μολοσσών Νεοπτολέμου. Γνώρισε τόν Φίλιππο, τόν πατέρα του Ἀλεξάνδρου, στα Μυστήρια της Σαμοθράκης που ήταν αφιερωμένα στη λατρεία του Ὁρφέως και του Βάκχου. Κατά τά κείμενα των Ἀρχαίων, ο Φίλιππος τήν έρωτεύτηκε σφοδρά και φανερά με τήν πρώτη ματιά τό 356 π.Χ.

Ἐλέγετο επίσης ότι κατά τά νυκτερινά ὄργια έβλεπαν τή βασιλοπούλα, ὅταν ήταν άκόμη πολύ νέα, πρώτη νά ὀρμᾷ ανά τά ὄρη και νά πάλλει με άγριον ένθουσιασμό τόν θύρσον και τόν ὄφιν.

Ἀργότερα μετά τόν θάνατο του Ἀλεξάνδρου, κατά τή διάρκεια των Ἑλληνιστικῶν χρόνων, ή διονυσιακή θρησκεία καθιερωμένη ως επίσημη θρησκεία, άπλωμένη σ' ὁλόκληρο τόν ελληνικό κόσμο, άρμωσμένη στήν εύκοσμία της άρχαίας πόλης και συμβιβασμένη με τόν ελληνικό ὀρθολογισμό, αποβάλλει τήν παλιά της φρενίτιδα και άγριότητα και διοχετεύει μέσα από πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα τούς θησαυρούς του άρχαίου ένθουσιασμοῦ της.

Ὑστερα από τό λαμπρό αὐτό μεσουράνημα, ή διονυσιακή θρησκεία βγαίνει από τήν άρχαία δημοκρατική πόλη και

μπαίνει με κολοσσιαία έπιβολή στις έλληνιστικές ήγεμονίες.

Θεός του άγροτικοῦ πληθυσμοῦ παλιά, του έμπορικοῦ και ναυτικοῦ ὕστερα και της δημοκρατίας αργότερα, ο Διόνυσος είναι ο λαϊκότερος θεός των Ἑλλήνων.

Δέν προέρχεται από λατρείες μεγάλων γενών για νά συνδέεται με ὀρισμένο πολιτειακό κέντρο, είναι ο *άπολις* θεός και έτσι είναι περιφανής λαϊκός

ΜΑΙΝΑΣ Ἡ ΒΑΚΧΙΣ ΕΝ ΕΚΤΑΣΕΙ

Ἀνάγλυφο μαρμάρινο στό Μουσείο του Λούβρου. Με τήν μία χείρα ή Μαινάς κρατεῖ τόν θύρσο της φέροντα κῶνο πεύκης και κεκοσμημένο με ταινία· με τήν ἄλλην τό ὀπίσθιον μέρος δορκάδος.

θεός από τή μία και *πανελλήνιος* από τήν ἄλλην.

Οί χαρακτήρες αὐτοί, ὅπως παραδίδονται, συντηροῦνται και τονώνονται από τήν ιδιότητά του ως θεοῦ του κρασιού, της μέθης και της κωμαστικής χαρᾶς, ως επίσης από τή λειτουργία του ως Σωτήρα θεοῦ και από τήν τεράστια έπιρροή των θεατρικῶν, μουσικῶν και χορευτικῶν επιδείξεων, που μένουν σταθερά λαϊκές και εύρίσκονται ὑπό τή δική του προστασία.

Λαϊκός και πανελλήνιος θεός ο Διόνυσος, εισέρχεται στις ελληνιστικές¹² επικράτειες φορέας και των δύο ἰδανικῶν ὅπου εκπληρώνονται οί πόθοι του πλήθους: του Ἡδονισμοῦ, ως λυσιμέριμος και θεός των απολαύσεων και της *Σωτηρίας*, ως έγγυητής της εύδαιμονικής άθανασίας. Είναι τό ἰδανικό του *εὖ ζῆν* της άρχαίας πόλης και ή εύχή ενός καλύτερου κλήρου ζωῆς (εύδαιμονία) των μυστηριακῶν λατρειῶν: Ἰδανικά που παραμορφώνονται από τήν κοινωνική μεταστοιχείωση που εύνοεῖ τούς λίγους και έξαθλιώνει τούς πολλούς και που κάνει δούλους και τούς δύο.

Ἦταν εποχές που τή φιλοσοφία του εύδαιμονισμοῦ καλλιεργοῦσαν οί εύνοημένοι από τή ζωή και τά διψασμένα πλήθη τόν μετέθεταν σέ μία εύδαιμονική μετά θάνατον ζωή, ένα ὄραμα που και οί πρώτοι δέν τό λοξοβλέπανε, βρίσκοντας στη μετά θάνατο ζωή τήν συνέχεια του ἐγκόσμιου ἡδονισμοῦ τους.

Και στα δύο αὐτά ἰδανικά ο Διόνυσος ανταποκρίνεται με τις δύο ὄψεις της λατρείας του, τή δημόσια και τή θιασιακή. Οί δύο αὐτές ὄψεις σπάζουν φαινο-

μενικά γιά δεύτερη φορά τώρα (ή πρώτη ήταν τόν 7ο αιώνα καί πέρα ύστερα από τόν Ήσιοδο, όταν αρχίζει νά διαμορφώνεται τό δημοτικό στοιχείο νά συγκροείται μέ τήν ἀριστοκρατία καί νά παίρνει τήν ἡγεσία τοῦ ἀγροτικοῦ στοιχείου), τήν ταξική ἀνισότητα, δημιουργώντας μία πλασματική ἰσότητα, πού προσπαθεῖ νά ἀναπληρώσει τήν ἀρχαία δημοκρατική ἰσότητα τή χαμένη.

Ὁ προσεταιρισμός ἑνός θεοῦ πού ἀφέντεψε στούς ἀγροτικούς πληθυσμούς, ἦταν ἕνας καλοζυγισμένος πολιτικός ὑπολογισμός τῆς ἐμπορικῆς καί ναυτικῆς τάξης γιά τόν προσεταιρισμό καί τήν παρακίνηση τοῦ πιό συντηρητικοῦ καί δυσκίνητου, τοῦ ἀγροτικοῦ στοιχείου. Ἀπό τήν ἄλλη, στά μάτια τῶν ἐμποροναυτῶν πού γνώρισαν παρόμοιους θεούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστίνης, τῆς Αἰγύπτου, ἡ θρησκεία τοῦ Διονύσου εἶχε κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Ἕνας ἀκόμη θεός πού δέν διέκρινε ἀριστοκράτες καί λαϊκούς, πού δέν φθονοῦσε τούς πλουσίους καί δέν καταφρονοῦσε τούς ἀθλίους, ἀλλά μοίραζε ἐξίσου τή θεϊκότητά τους καί στούς δύο, ἦταν ὁ θεός τῆς πολυπόθητης ἰσότητας καί ἔτσι καθόλου

ξένος στήν κοινωνικοπολιτική, γιά τήν ἰσότητα, πρωτοπορία.

Οἱ ἴδιοι καί μία σειρά εἰδικότεροι λόγοι σιγουρεύουν γιά τή διονυσιακή θρησκεία τήν εὐνοια τῶν ἐλληνιστικῶν ἡγεμόνων, ὅσο καί τῶν Ρωμαίων ὕστερα αὐτοκρατόρων. Ὑστερα ἀπό τή θριαμβική του δημοκρατικοποίηση, ὁ βασιλικός θεός τῶν προϊστορικῶν λατρειῶν, ξαναβρίσκει κατά τοὺς τελευταίους αἰῶνες τοῦ κόσμου του, τό ἀξίωμά του τῶν πρώτων αἰώνων. Οἱ ἐλληνιστικοὶ ἡγεμόνες προσανατολίστηκαν στή λαϊκότητα τῆς θρησκείας τοῦ Διονύσου καί στόν ταυτισμό τοῦ Διονύσου μέ τόν Σαβάζιον, πού κάνει τόν Διόνυσο ἐθνικό θεό τῆς Μακεδονίας. Ὁ σύνδεσμος μέ τόν μακεδονικό τώρα Διόνυσο, ἀναδεικνύει τή μακεδονική καταγωγή τους καί ἀπό ἐδῶ τοὺς ἀρχαιοπαράδοτους τίτλους τῶν δυναστεϊῶν τους. Ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι χρειάζονται ἐνιαία λατρεία, πού νά συνέχει τίς διάσπαρτες στόν χῶρο καί διασπασμένες πολιτικά ἡγεμονίες.

Ἡ ὁμολογία τῆς διονυσιακῆς θρησκείας μέ τίς βασικές ἐθνικές λατρεῖες τῶν θνησκόντων θεῶν τῆς Αἰγύπτου καί

τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς, πού γεφυρώνει τίς ἐθνικές διαφορές πρὸς ὄφελος τῶν κυρίαρχων, εἶναι ἕνας ἀκόμη λόγος καί τέλος ἡ ἀνάγκη τῶν Λαγιδῶν νά παρουσιαστοῦν, ὅπως καί οἱ προκατόχοί τους Φαραῶ, ἐνσαρκώσεις μιᾶς θεότητας, πού ἔστω καί ἐλληνικῆς, ἀπό νωρίς ταυτίζεται μέ τόν Ὅσιρι. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τοὺς Σελευκίδες καί τοὺς βασιλεῖς τῆς Περγᾶμου. Ἡ τεράστια ἐπιβολή τῶν δύο αὐτῶν βασιλείων καλλιέργει τή διονυσιακή θεϊκότητα ὡς κύριο χαρακτηριστικό του ἡγεμόνα.

Ἡ ἐλληνιστική ἀποθέωση τῆς διονυσιακῆς πίστες ξεκινᾷ ἀπό τόν Ἀλέξανδρο, γιατί πιστεύτηκε ὅτι οἱ ταυτισμοί μέ τόν Διόνυσο ξεκινοῦν ἀπό τόν ἴδιο. Ἡ παράδοση σχετίζει τή γέννησή του μέ τόν θεό καί οἱ ἱστοριογράφοι παρουσιάζουν τόν Ἀλέξανδρο νά περιτυνῶνται σέ ὀρισμένα περιστατικά τῆ μορφῆ τοῦ Διονύσου. Τό 324 πάλι, ὁ Ἀλέξανδρος παραγγέλλει στίς συμμαχικές πολιτεῖες τῆς Ἑλλάδας νά τόν ἀναγνωρίσουν ὡς θεό, πρᾶγμα πού γίνεται ὕστερα ἀπό τόν θάνατό του:

Ἕνα περιστατικό πού τόν συνδέει μέ τόν Διόνυσο σ' ἕνα ἀνέκδοτο τοῦ Διογένη λέει: *“ψηφισαμένων Ἀθηναίων Ἀλέξανδρον ‘κ’ ἀμέ’, ἔφη, ‘Σάραπιν ποιήσατε’”*.

Ἡ τεράστια τέλος ἐπιβολή τῶν βασιλείων τῶν ἐλληνιστικῶν ἡγεμόνων προσαρμοσμένων στή λαϊκότητα τῆς θρησκείας τοῦ Διονύσου
ἔκανε τόν θεόν αὐτόν,
ἐθνικό θεό τῆς Μακεδονίας
καί ἀναδείκνυε
τή μακεδονική καταγωγή τους.

Σημειώσεις:

1. Σχόλ. εἰς *Λυκόφρ.* 1237 (E. Scheer): *Λαφύστιος ὁ Διόνυσος ἀπό τοῦ ἐν Βοιωτίᾳ Λαφυστίου ὄρους καί Λαφυστίας. ὁ Διόνυσος, ἀπό Λαφυστίου ὄρους Βοιωτίας, ὅθεν Λαφύστια εἰς ἐν Μακεδονίᾳ θάκχαι αἱ καί μιμῶνες ἐκαλοῦντο διὰ τό μιμεῖσθαι αὐτὸν τὸν Διόνυσον. κερατοφοροῦσι γάρ καὶ αὐταὶ κατὰ μίμησιν Διονύσου. ταυρόκρανος γάρ φαντάζεται καὶ ζωγραφεῖται καὶ Εὐριπίδης καὶ τῷ κέρατι κρατὶ προσεφυκέναι, κερατοφόρος δὲ αὐτὸς ἐστίν, ἐπειδὴ ὁ οἶνος πινόμενος πολὺς τοὺς ἄνδρας ἐκμαίνει πρὸς τὰς ἐτέρων γυναῖκας εἰσέρχεσθαι. Καὶ τὰς γυναῖκας δὲ τὰς φιλοῖνους οἱ ἄνδρες γνωρίζοντες ἐπειδὴ εὖρωσι κορεσθείσας, πέμπουσι μετ’ αὐτῶν, ἢ κερασφόρος ὅτι τοῖς φιλοῖνοις ἡ ἀλογία προσκεῖται δίκην τετραπόδων ζώων. Βλ. ἐπίσης 791 καὶ 215. Πρβλ. *Λυκόφρ.* Ἀλεξάνδρα 1236-1239 (E. Scheer): ὅστις πρῶτον μὲν τὴν νῦν Αἴνου πόλιν Μακεδονίας καλουμένην> οἰκᾷ παρὰ τὴν ἐξοχὴν> Λαφύστιος ὁ Διόνυσος ἀπὸ τόπου> ἐξ οὗ Λαφυστίας λέγει τὰς Βακχικάς> τὰς κέρατα φορούσας γυναῖκας Βάκχας> ἐκ πόλεως, ἢ ὄνομα τόπου Μακεδονίας.*

2. *Ἐνθα ἀνωτ.*, σημ. 1 Βλ. R.S. Kraemer, *Maenads, Martyrs, Martons, Monasticks*, Philadelphia 1988. L.A. Touchette, *The dancing Maenad Reliefs*, London Univ. 1995.

3. Κλώδωνες, Πλουτ. Ἀλεξ. 2. Πολύαιν. *Στρατηγ.* 4.1, 15.8. Etym M. 521.48. Ησύχ. βλ. λ. Μακέτιδες. Στράβ. 10.4.10. Ἀπόσπ. Παλ. 7.49.

4. Σχόλ. εἰς *Λυκόφρ.* 771 καὶ 1393. Αἰσχύλ. Ἀπόσπ. 2022. Ἀνθολ. Παλατ. II, 6.74. Ἀθην. IV Δειπν. 198E. Ησύχ. βλ. λ. “Βασσάροι”. “Βασσαρικά” καὶ “Διονυσιακά” ἔργα ἔχουν γράφει πολλοὶ συγγραφεῖς. Βλ. A.G. Bather, “The problem of the Bacchae”, JHS 1894, 224. Πρβλ. Στράβ. X., 468:

ΜΑΙΝΑΔΕΣ
(ἐξ ἀγγείου Τέρωνος, ἀγγειογραφία Μάκρωνος)

Οί περισσότεροι Ἕλληνες ἀποδίδουν εἰς τόν Διόνυσον, τόν Ἀπόλλωνα, τήν Ἑκάτην, τάς Μούσας καί θεβαίως εἰς τήν Δήμητρα ὅσα ἔχουν σχέσιν μέ τά ὄργανα τήν βακκικήν μανίαν, τοὺς χορούς, τό μυστήριον τῶν μυστηρίων (τελετῶν) καί τόν Διόνυσον καλοῦν Ἰακχον ὅπως καί τόν ἀρχηγέτην τῶν μυστηρίων, δηλ. τόν δαίμονα τῆς Δήμητρος. καί αἱ δειτροφορίαι, οἱ χοροί καί αἱ τελεταί εἶναι κοινά στοιχεῖα τῆς λατρείας τῶν θεῶν αὐτῶν. Αἱ Μοῦσαι δέ καί ὁ Ἀπόλλων προῖστανται τῶν χορῶν, ὁ Ἀπόλλων ὅμως διά πλέον καί τῆς μαντικῆς. θεράποντες δέ τῶν Μουσῶν, εἶναι ὅλοι ὅσοι ἔχουν παιδείαν, καί ἰδιαίτερος οἱ μουσικοί τοῦ Ἀπόλλωνος δέ οἱ ἴδιοι καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τήν μαντικήν, ἐνῶ τῆς Δήμητρος εἶναι οἱ μῦσαι οἱ δαδοῦχοι καί οἱ ἱεροφάνται καί τοῦ Διονύσου οἱ Σίληνοί καί οἱ Σάτυροι καί αἱ Βάκχαι καί αἱ Λῆναι καί αἱ Θυῖαι καί αἱ Μιμαλλόνες καί αἱ Ναϊάδες καί αἱ Νῦμφαι καί αὐτοί πού λέγονται Τίτυροι". Πρβλ. *Sylloge Inscriptiorum Graicarum, a G. Dittenberger condita et aucta I-IV*, Leipzig 1915-1924 (3) (reprint Hildesheim 4), 648 B: "ἐπιδοῦναι... ᾄσμα μετά χοροῦ Διόνυσον καί κιθάρισμα ἐκ Βακχῶν Εὐριπίδου".

5. Ἡδωνοί ἢ Ἡδωνες ἢ Ἡδῶνες (οἱ): Θρακική φυλή πού κατοικοῦσε στήν Ἡδωνίδα χώρα τῆς Δ. Θράκης πλησίον τοῦ κάτω Στρυμῶνα καί πρὸς τοῦ ποταμοῦ Ἀγγίτου (σημ. Ἀγγίστα). Ὡς βασιλέας αὐτῶν κατά τοὺς μυθικούς χρόνους φέρεται ὁ Λυκοῦργος, ὁ γνωστός ἀπὸ τοὺς μύθους περὶ τόν Διόνυσον. Οἱ ποιητές ὅταν μνημονεύουν τοὺς Ἡδωνοὺς δηλώνουν τοὺς Θράκες γενικά. Γενάρχης τῆς φυλῆς θεωρεῖται ὁ Ἡδωνός γιὸς τοῦ Ἄρην καί τῆς θυγατέρας τοῦ Νέστου Καλλιρρόης.

6. Ἡρόδ. II, 38. Βλ. P. Masqueray, *Euripide et ses idées*, Paris 1908, 145-150, 156-210. R. Nihard, *La Probleme de Bacchantes*, Musee belge 1912, 91-120.

7. Βλ. Θεοφρ. *Χαρακτῆρ*. 27.8 καί 16.4

Ἡσύκ. βλ. λ. Πλουτ. *Συμποσ. Προβλ.* IV, 6, 2. P. 671 F. Ορφ. Ὑμν. 49,2. Macrobian. I, 18, 11. Arnob. V, 21. Σχόλ. εἰς *Λυκόφρ.* 771. Δημοσθ. *Περὶ Στεφ.* 260. Ευπόλ. Ἀπόσπ. 84, Kock. Σούδα βλ. λ. Αλεξ. Πολύστ. στόν Macrobian III, 15. Cic. *De Nat. Deor.* III, 25. Στράβ. X, 3.18 (X, 468) Σίληνοί, Σάτυροι, Βάκχαι, Λῆναι, Θυῖαι, Ναϊάδες, Νῦμφαι, Τίτυροι. *Inscr. Graec.* 2 (2), 1335, 4 (2ος αἰ. π.Χ.). Curt. VIII, I, 26. Διόδωρ. 51,5. Ιουστίν. VII 6,10 καί XVIII 3, 15 καί IX 7, 13. Καλλίμ. Ἀπόσπ. 401 (Schneider). *Inscr. Lat.* Sel. 2189.

8. Σχόλ. εἰς τόν Ἀριστ. 874.

9. Δημοσθ., *Περὶ Στεφ.* 259 καί 260.

10. Βλ. Β. Λαμπροπούλου, *Οἱ Γυναικεῖοι Χοροί στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα καί ἡ Φιλοσοφία τους*, Ἀθήνα 1986, 114. H. Jeanmaire, *Διόνυσος*, μετάφρ. Α. Μερτάνη, Ἀθήνα 1985, 213-286. L.B. Lawer, "The Maenads: a contribution to the study of the dance in Ancient Greece" (*Mem. of the Amer. Acad. in Rome*, VI, 1927).

11. Πλουτ. Ἀλέξ. 2.2. Ovid. *Ars Amat.* I, 541. Πρβλ. Πολύαινος, *Στρατηγ.* IV, 1,158. Ιουστ. VII 6, 10 καί XVII 3, 14 καί IX 7, 13. Διόδ. 51,5. Curt. VIII, 1,26. Δημοσθ. II (2), 425,2. Πλούταρχ. *Περὶ τοῦ μή χρᾶν ἔμμετρα τήν Πυθίαν* 14, 401. Schol. Persius I, 99 (270 Jahn.). Καλλίμ. Ἀπόσπ. 401 (Schneider). Σάτυρος εἰς Ἀθῆν. XIII, 557 b-c, πρβλ. XVI, 91,4.

12. Ἐνα βιβλίον μεταφρασμένο γιά τή φιλοσοφία καί τή θρησκεία τοῦ Διονύσου εἶναι: M.P. Nilson, *Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς θρησκείας*, μετάφρ. Αἰκ. Παπαθωμοπούλου, Ἀθήνα α.ε., 277. Ἐπίσης βλ. Picard, *Ephese et Claros*, Paris 1908, 91. A. Delatte, *La conception de l'entousiasme chez les philosophes presocratiques*, Paris 1937. H. Jeanmaire, *Dionysos Histoire du culte de Bacchus*, ελλ. μετ. Α. Μερτάνη, Ἀθήνα 1985, 213-286.

* Ἡ Β. Λαμπροπούλου εἶναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

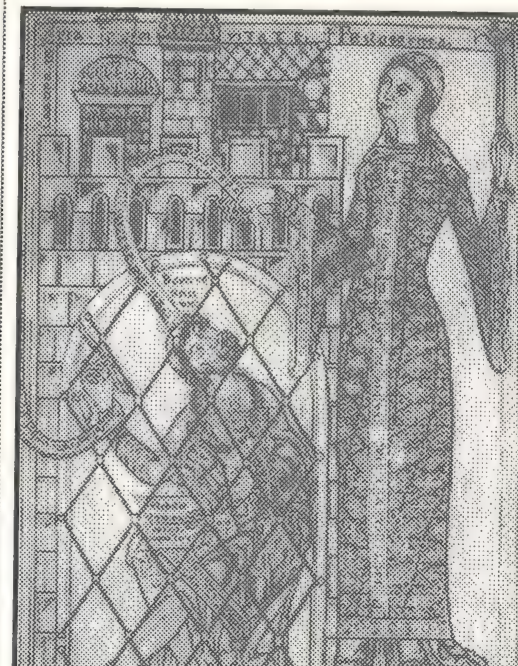
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ

Δημοσιεύουμε πρὸς ἐνημέρωση τῶν φίλων ἀναγνωστῶν μας τό κείμενο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού ἀφορᾷ τήν ἀναβίωση τῆς πατρώας θρησκείας. Ἐπιλέξαμε τήν παρουσίαση ὅπως τήν ἔχει κάνει τό περιοδικό Ἀθηνᾶ πού ἐκδίδεται στήν Αὐστραλία γιά νά παρουσιάσουμε καί νά τηρήσουμε τοὺς Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς γνωρίζοντάς σας τήν ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων σέ ὅλο τόν κόσμον.

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ, μέ τόν πῶ πάνω τίτλο, δημοσιεύτηκε τό 2004 ἀπό τήν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί προωθήθηκε σέ ὅλες τίς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες τῆς χώρας γιά νά καταλήξει στά χέρια τῶν πιστῶν. Τό κείμενο συνέταξε Εἰδική Ἐπιτροπή Ἀρχαιολατρίας - Νεοειδωλολατρίας καί τυπώθηκε στό τυπογραφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πιστεύουμε πῶς τό κείμενο αὐτό παρουσιάζει ἐνδιαφέρον λόγῳ τοῦ ὅτι γιά πρώτη φορά ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκδηλώνει δημόσια τόσο ἐντονα τίς ἀνσυχίες της γιά μιά πιθανή ἀναβίωση τοῦ ἐλληνικοῦ πολυθεϊσμοῦ στόν τόπο πού κάποτε θριάμβευσε κι ἔδωσε πλούσια τροφή στή σκέψη τῶν σπουδαίων ποιητῶν

καί καλλιτεχνῶν. Ποιά τύχη θά εἶχε λ.χ. τό θέατρο χωρίς τή διονυσιακή λατρεία; Ποιός Παρθενώνας θά εἶχε ἀνορθωθεῖ στόν βράχο τῆς Ἀκρόπολης τῶν Ἀθηνῶν χωρίς τή λατρεία τῆς Παρθένου Ἀθηνᾶς; Ποιοί Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες θά εἶχαν γεννηθεῖ χωρίς τή λατρεία τοῦ Ὀλυμπίου Διός;

Ὁ φιλόσοφος κλειδωμένος στό σιδερένιο κλουβί τοῦ σκοταδισμοῦ παρηγορεῖται ἀπό τήν Φιλοσοφία. (Βιβλιοθήκη Βαυαρίας)

Ἀναδημοσιεύουμε λοιπόν τό ἐν λόγῳ κείμενο καί παρενθετικά τό σχολιάζουμε στά σημεῖα πού δικαιολογοῦν σχολιασμό. Βέβαια, ὁ σχολιασμός μας δέν πρέπει νά ἐκκληφθεῖ ὡς συνδρομή στήν προσπάθεια ἀναβίωσης τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς θρησκείας. Τό θέμα μιᾶς τέτοιας ἀναβίωσης (ἢ μή) εἶναι προσωπική υπόθεση τοῦ κάθε Ἑλλήνα, καί τό περιοδικό μας δέν εἶναι στρατευμένο πρὸς αὐτή τὴν κατεύθυνση. Ὁ σχολιασμός μας ἀποβλέπει σέ ἓνα καί μόνο πρᾶγμα: τὴν παρουσίαση κάποιων ἱστορικῶν γεγονότων πού ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἄλλα ἀποσιωπᾷ καί ἄλλα στρεβλώνει.

Τό κείμενο

“Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ὡς ἔργο Της νά ὀδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στή σωτηρία, νά νοιάζεται διαρκῶς γιὰ τὴν πνευματική προκοπή του καί νά τὸν περιφρουρεῖ ἀπὸ τίς ποικίλες πλάνες. Αὐτό τὸν σκοπὸ ὑπηρετεῖ τό ἐνημερωτικό αὐτὸ φυλλάδιο, ἐπισημαίνοντας μιὰ σύγχρονη καί ἐπικίνδυνη πλάνη. Πρόκειται γιὰ τὴν προσπάθεια ἐπανεμφανίσεως τοῦ νεοπαγανιστικοῦ ἢ νεοειδωλολατρικοῦ φαινομέ-

νου, τὸ ὁποῖο εἰσῆλθε δυστυχῶς στὶς σημερινές κοινωνίες, ὡς προβολή τῶν νεκρῶν, ἐδῶ καί πολλοὺς αἰῶνες, πολυθεϊστικῶν καί εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν.

Μέ τό φυλλάδιο αὐτό παρουσιάζουμε μέ ἀντικειμενικότητα, ἀπλότητα καί ὑπευθυνότητα, τό πρόβλημα στοὺς Ὁρθόδοξους πιστοὺς, ὥστε νά γνωρίζουν γιὰ τὴν φύση καί τίς ἐπιδιώξεις τοῦ νεοπαγανισμοῦ καί νά μὴν παρασύρονται ἀπὸ τίς παραπλανητικές ἐπαγγελίες του.

1. Ἡ φύση καί οἱ στόχοι τοῦ νεοπαγανισμοῦ

Οἱ ραγδαῖες κοσμογονικές ἀλλαγές τῶν τελευταίων χρόνων, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν προηγούμενο στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, προκάλεσαν στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο μιὰ προφανή ἀμφισβήτηση, πού τὸν ὀδήγησε σέ μιὰ ἐντονη πνευματική σύγχυση.

Συνέπεια αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἐμφάνιση περιέργων, μυστικιστικῶν θρησκευτικῶν συστημάτων, μορφωμάτων καί προϊόντων τοῦ δαιδαλώδους πλέγματος τῆς “Νέας Ἐποχῆς”, τὰ ὁποῖα τείνουν νά

καλύψουν τὰ πνευματικά κενά τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.

(Σχόλιο: Ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παραδέχεται ὅτι ὑπάρχουν πνευματικά κενά στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ παραδοχή αὕτη σημαίνει ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν μπορεῖ πλέον νά πληρώσει τὰ κενά αὐτά, ἴσως ἐπειδὴ ἀρχίζει καί τελειώνει μέ “θαῦμα”).

Ἐνα τέτοιο θρησκευτικό μὶσγῶμα εἶναι καί ὁ νεοπαγανισμός ἢ ἡ νεοειδωλολατρία. Πρόκειται γιὰ ἓνα πολυποίκιλο θρησκευτικό μὶσγῶμα, τὸ ὁποῖο ἀνάγει τὴν καταγωγή του σέ ἀρχαῖες πρωτόγονες πολυθεϊστικές θρησκείες καί παραδόσεις τοῦ ἀπώτερου παρελθόντος.

Ἐκδηλώνεται ὡς προσπάθεια ἀναβίωσης πανάρχαιων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν καί δρώμενων. Ἔχει ἐντονο φυσιοκρατικό καί πανθεϊστικό χαρακτήρα. Διακατέχεται ἀπὸ ἓναν περίεργο θρησκευτικό ἐθνικισμό, ἀγγίζοντας σέ πολλές περιπτώσεις ἐπικίνδυνες ἐθνοφυλετικές θεωρίες καί πρακτικές. Ἐδῶ καί δύο περιπτώσεις δεκαετίες προσπαθεῖ νά κυριαρχήσει στήν κοινωνία. Θεωρεῖ ὅτι ὁ μονοθεϊσμός, καί κυρίως ὁ Χριστιανισμός, εὐθύνεται γιὰ “πνευματικό μεσαίωνα”, στὸν ὁποῖο δῆθεν ὀδήγησε τὴν ἀνθρωπότητα ἀφότου ἐπικράτησε καί τῆς στέρψε τὴν “λαμπρὴ πολιτισμική πορεία” τῶν ἐθνικῶν εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν! Ἀμεσος στόχος τῶν φανατικῶν νεοπαγανιστῶν εἶναι νά “ἀποτινάξουν τὸν μονοθεϊστικό ζυγὸ”, ὅπως ἰσχυρίζονται, νά ἀναβιώσουν τίς “πατρῶες ἐθνικές θρησκείες”, ἐπαναφέροντας τὸν κόσμον σέ “τροχιά προόδου”!

2. Ὁ παγκόσμιος χαρακτήρας τῆς νεοειδωλολατρίας

Τό νεοειδωλολατρικὸ ἢ ὅπως διεθνῶς λέγεται νεοπαγανιστικὸ κίνημα (ἀπὸ τό pagan πού θά πεῖ χωρικός) δέν εἶναι ἀποκλειστικά ἐλληνικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ πραγματικά παγκόσμιον. Ὑστερα ἀπὸ μιὰ μακριὰ ἐξελικτική πορεία ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Διαφωτισμοῦ, μέ πραγματική ἀφετηρία τό μυστικιστικὸ κίνημα τῆς θεοσοφίας, ἔφτασε στὶς μέρες μας, ὅχι μόνο νά διεκδικεῖ ἰσότητη θέση πλὴι στὶς ἄλλες θρησκείες, ἀλλὰ καί νά τίς μάχεται σκληρά. Δημιούργησε σέ ὅλες τίς χώρες τοῦ πλανῆτη ταυτόχρονα εὐνοϊκές συνθήκες ἀναβίωσης τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν καί παγανιστικῶν θρησκειῶν.

Τὰ διάφορα “ἐθνικά” νεοπαγανιστικά κινήματα, ἂν καί διαφοροποιοῦνται σέ βασικές ἀρχές, ἐν τούτοις ἐπιδιώκουν νά συγκροτήσουν ἓναῖο μέτωπον στὴν πολεμική τους κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1998 συνῆλθε στή Λιθουανία τὸ πρῶτο ἰδρυτικὸ συνέδριο τοῦ παγκόσμιου “κοινοῦ” τους, “παγκόσμιον Συνέδριον Ἐθνικῶν Θρησκειῶν” (World Congress of Eth-nic Religions), στὸ ὁποῖο ὑπάρχει ὀλιγάριθμη Ἑλληνικὴ ἐκπροσώπηση. Στὸ ἴδιον συνέδριον ἰδρύθηκε καί ἡ “Τῶν Ἐθνικῶν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία”, ἡ ἐνωτικὴ δηλαδή παγκόσμιον παγανιστικὴ θρησκεία. Μέχρι σήμερον ἔχουν πραγματοποιηθεῖ ἐπτά παγκόσμιον παγανιστικά συνέδρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τό τελευταῖον πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα τὸν Ἰούνιο τοῦ 2004!

Ἡ σύμπτωση τοῦ χρόνου καί τοῦ τόπου συγκλήσεώς του μέ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τῶν Ἀθηνῶν ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν γίνεται κατόπιν ὀργανωμένου σχεδίου.

3. Ὁ Ἑλληνικός νεοπαγανισμός

Τό φαινόμενο τῆς νεοειδωλολατρίας στή χώρα μας ἔχει μιά ἰδιαίχουσα μορφή. Οἱ Ἕλληνες νεοπαγανιστές ἢ δωδεκαθεϊστές ἢ "ἐθνικοί" ἢ "ἀρχαιολάτρες", ὅπως αὐτοαποκαλοῦνται, ἀγωνίζονται νά συνδυάσουν ἐντέχνως τά ποικίλα θρησκευτικά τους μορφώματα μέ τό ἀρχαιο-ελληνικό κλέος καί πολιτισμό. Φτάνουν στό σημεῖο νά μονοπωλοῦν καί νά οἰκιοποιοῦνται τόν ἀρχαιοελληνικό πολιτισμό καί νά ἐπιχειροῦν νά ἀποξενώσουν ἀπό αὐτόν τό σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού δέν ἀσπάζεται τά θρησκευτικά τους "πιστεύω". Ἀκόμα καί τήν ιδιότητα τοῦ Ἑλλήνα θέλουν νά ἀποστερήσουν ἀπό τούς μή παγανιστές! Σύμφωνα μέ ἐπίσημες ἀνακοινώσεις τους, "γνήσιοι Ἕλληνες εἶναι μόνον ὅσοι ἀσπάζονται τήν πατρώα θρησκεία", δηλαδή τήν ἀρχαία εἰδωλολατρική θρησκεία!

(Σχόλιο: Οἱ ἴδιοι ὁρόδοξοι χριστιανοί εἶχαν ταυτίσει τό ὄνομα "Ἕλληνα" μέ τόν "εἰδωλολάτρη". Κανένας ἀπό τούς ὁρθόδοξους χριστιανούς τοῦ Βυζαντίου δέν ἔφερε τό ὄνομα "Ἕλληνα").

Στήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν καί δροῦν ἀρκετές παγανιστικές ἢ φιλοπαγανιστικές ὁμάδες, μέ ἀγεφύρωτες θρησκευτικές καί ἰδεολογικές διαφορές μεταξύ τους. Μέ πληθώρα πολυτελῶν περιοδικῶν, βιβλίων, ἐκπομπῶν, μέσω τοῦ ραδιοφώνου καί τῆς τηλεόρασεως, ἀλλά καί ἱστοσελίδων στό διαδίκτυο, προσπαθοῦν νά κάνουν γνωστή τήν ὑπαρξή τους καί νά προωθήσουν τίς θρησκευτικές τους θέσεις.

Ἰσχυρίζονται μέ πρωτοφανή φανατισμό καί πνεῦμα μισαλλοδοξίας, ὅτι δῆθεν ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑπόδουλη ἐδῶ καί δεκαεῖς αἰῶνες στόν Χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος γι'

αὐτούς εἶναι "ἐβραϊκή αἵρεση ἀπόλυτα ξένη πρὸς τήν ἐλληνική κοσμοθέαση"! Ἐντελῶς ἀνιστόρητα καί ἀνπεπιστημονικά ἰσχυρίζονται πῶς ὁ Χριστιανισμός ἐπιβλήθηκε στόν Ἑλληνισμό διά τῆς βίας τόν 4ο καί 5ο μ.Χ. αἰῶνα καί ὅτι δῆθεν "κατέστρεψε τούς ναούς καί τά ἱερά τους, καθῶς καί ὅλα τά ἔργα τέχνης", ἀποσιωπώντας τό γεγονός ὅτι πολλὰ διεσώθηκαν ἀπό Χριστιανούς.

(Σχόλιο: Ἀνιστόρητος καί ἄκρως ἀνπεπιστημονικός εἶναι ὁ πιό πάνω ἰσχυρισμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι παραβλέπει τά διατάγματα τοῦ Θεοδοσίου Α καί ἄλλων Ρωμαίων αὐτοκρατόρων. Παραθέτουμε μερικά ἀπό τόν *Codex Theodosianus*, πού σχετίζονται μέ τήν κατεδάφιση τῶν ἀρχαίων ναῶν:

1) Διάταγμα 10.7.399: "Ἄν ὑπάρχουν ναοί στίς ἐπαρχιακές περιοχές, νά κατεδαφιστοῦν χωρίς παρενοχλήσεις ἢ φασαρία".

2) Διάταγμα 14.11.435: "Διατάζουμε: ὅλα τά ἱερά, οἱ ναοί καί τά μνημεῖα, ἄν ἀκόμα στέκονται ὄρθια, νά καταστραφοῦν μέ τή διαταγή τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καί νά ἐξαγνιστοῦν μέ τήν τοποθέτηση τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ τῆς σεβάσμι-ας χριστιανικῆς θρησκείας".

Σχετικά μέ τήν ὠμή βία πού δέχτηκε ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν Χριστιανισμό, παραθέτουμε μερικά ἀκόμη διατάγματα.

1) Διάταγμα 20.2.356: "Ὅποιοῦδήποτε ἄτομο ἀποδειχθεῖ ὅτι ἀσχολεῖται μέ θυσίες ἢ μέ τή λατρεία εἰδώλων, διατάζουμε ὅτι θά ὑποστῇ τή θανατική ποινή".

2) Διάταγμα 16.6.391: "Κανένας δέν θά ἔχει τό δικαίωμα νά τελεῖ θυσίες, νά περιφέρεται γύρω ἀπό τούς ναούς, νά

σέβεται τά ἀρχαῖα μνημεῖα. Ὅλοι θά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν νά μπαίνουν φανερά μέσα στούς ναούς κατά παράβαση τοῦ νόμου".

3) Διάταγμα 1.12.346: "...θέλουμε νά ἀπέχουν ὅλοι ἀπό τίς θυσίες. Ἀλλά ἄν τύχει καί διαπράξει κάποιος τέτοιο ἔγκλημα, θά πέσει κάτω νεκρός, χτυπημένος ἀπό τό ἐκδικητικό σπαθί. Ἐπίσης θεοπίζουμε ὅπως ἡ περιουσία τοῦ ἀνθρώπου πού θανατώθηκε μέ αὐτόν τόν τρόπο, νά διεκδικηθεῖ ἀπό τό κρατικό θησαυροφυλάκιο".

Τί ἔχει λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά πεῖ γιά τά πιό πάνω ἀνθελληνικά διατάγματα τῶν ἡμιβαρβάρων Ρωμαίων αὐτοκρατόρων τῆς Ἀνατολῆς; Τί ἔχει νά πεῖ γιά τούς διωγμούς πού ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες τῆς Κωνστα-

ντινούπολης ἀπό τόν ἄξεστο Ἰουστινιανό, τόν 6ο μ.Χ. αἰ.; Ἀπλά, δέν θέλει νά τά θυμᾶται. Δέν συμφέρει!).

Διαγράφουν τήν ἔνδοξη χιλιετή Βυζαντινή περίοδο τῆς ἱστορίας τοῦ Γένους μας, ἀρνούνται ἔτσι τήν διαχρονικότητα καί τήν ἐνότητα τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἀπορρίπτουν τήν Παλαιά Διαθήκη ὡς δῆθεν "ἐβραϊκή μυθολογία" καί ἐπιτίθενται ἐμπαθῶς κατά τῆς καινῆς Διαθήκης καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Διατυμπανίζουν μέ στόμφο ἀκόμη καί σήμε-ρα ὅτι "τό δικτατορεῦον δόγμα", ὅπως ἀποκαλοῦν τήν Ἐκκλησία, "καταπιέζει ἀφόρητα τούς ἐθνικούς"! Χωρίς κανένα ἐνδοιασμό ἀπαιτοῦν νά τούς παραχωρή-σουμε τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία τούς ἀνήκει!

Ἡ κατήκνησις τῶν Ἑθνικῶν. Ἡ εἴσοδος στήν ὀρθή δόξα τοῦ Χριστοῦ.

Μαδρίτη. Ἑθνική Βιβλιοθήκη.

(Σχόλιο: α) Κάθε άλλο παρά “ένδοξη” ήταν η βυζαντινή περίοδος. Δύο μεγάλες φιλοσοφικές μορφές του Διαφωτισμού, ο Βολτέρος και ο Μοντεσκέ, μιλούν για το λεγόμενο “Βυζάντιο”. Ο πρώτος γράφει: “Η ιστορία του Βυζαντίου δεν είναι τίποτα περισσότερο από γελοιότητα, ένα άθροισμα από ρητορεύματα και θαυματουργίες”. Και ο δεύτερος συμπληρώνει: “Πρόκειται για ένα πλέγμα από επαναστάσεις, στασιασμούς και χυδαιότητες, για θλιβερό επίλογο της ένδοξης ρωμαϊκής ιστορίας”. (βλ. Χρ. Γιανναράς, *Κομματοκρατία*, Αθήνα 2004, σ. 137. Επίσης βλ. άρθρο μου “Βυζάντιο: Η σκοτεινή πλευρά”, *Διάφορα*, σ. 18-22).

β) Η χιλιετής περίοδος του ελληνόφωνου ανατολικού τμήματος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας - “βυζαντινή αυτοκρατορία” δεν υπήρξε ποτέ - δεν αποτελεί αποκλειστική ιστορία του Γένους των Ελλήνων, αλλά ιστορία πολλών και διαφορετικών ελληνόφωνων εθνότητων, μία από τις οποίες ήταν ασφαλώς και η ελληνική. Στόν αυτοκρατορικό θρόνο βλέπουμε να αναρριχάται “κάθε καρδιάς καρδί”: Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος, Ιουστινιανός κ.ά. οι οποίοι κάθε άλλο παρά “Έλληνες” ήταν!

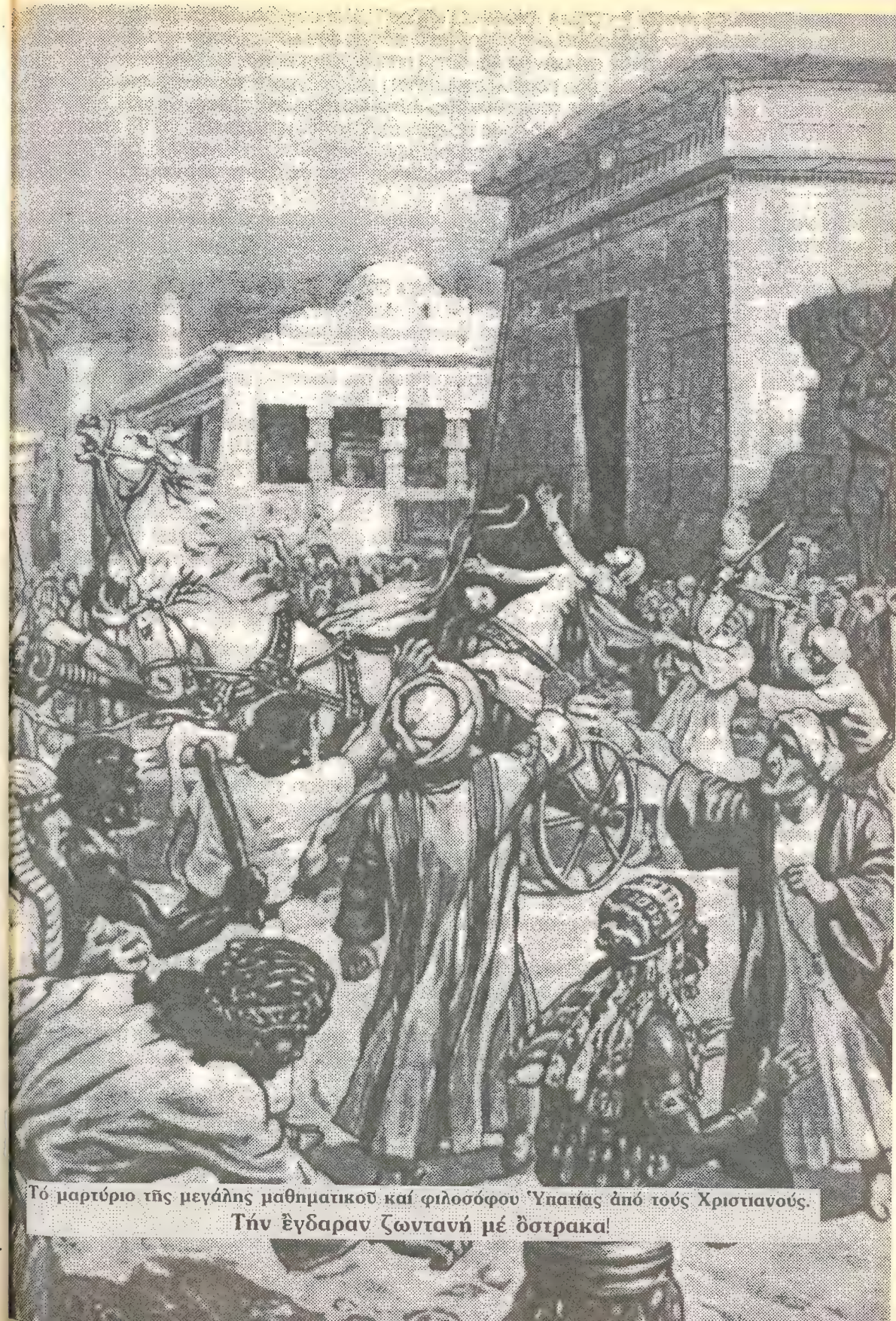
γ) Όλοι οι λαοί έχουν τη μυθολογία τους. Οι Έβραίοι δεν μπορούν να αποτελούν εξαίρεση. Ο κοσμογονικός τους μύθος έχει περάσει στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Όσο για την Καινή Διαθήκη, συστήνω το βιβλίο του Καθηγητή Burton L. Mack, *Who Wrote the New Testament? The Making of the Christian Myth*, Harper Collins 1996. Ο Καθηγητής Mack είναι ειδικός στην ιστορία του πρώιμου Χριστιανισμού).

Προβάλλουν ένα μεγάλο πλέγμα παράλογων διεκδικήσεων. Ζητούν επίμονα αναγνώριση των ποικίλων θρησκευτικών μορφωμάτων τους, όχι απλά ως “γνωστή θρησκεία”, αλλά “ως την μόνη νόμιμη θρησκεία στην Ελλάδα”! Ζητούν να τους αποδοθούν οι αρχαιολογικοί χώροι για να τους μετατρέψουν σε χώρους λατρείας, αφού κατεδαφίσουμε τους παρκεϊμένους χριστιανικούς ναούς μας, σε απόσταση έως πεντακόσια μέτρα από αυτούς, διότι, όπως υποστηρίζουν, έχουμε μίανει τα ιερά τους!

Κατά ομάδες συγκεντρώνονται στον Όλυμπο και σε υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους και τελούν παγανιστικές τελετές, αναβιώνοντας αρχαιοελληνικές παγανιστικές εορτές, όπως είναι τα ήλιοστάσια.

Ταυτόχρονα έχουν καθιερώσει και τελετές ονοματοδοσίας, γάμου, κηδείας, μνημοσύνου κ.λπ. Έν όψει της τελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων στη χώρα μας το 2004 επιδιώκουν οι νεοπαγανιστές να εκμεταλλευθούν το μεγάλο πολιτισμικό και αθλητικό γεγονός και να προβάλλουν τα νεοπαγανιστικά μηνύματά τους.

(Σχόλιο: Έχω δει τα “Προμήθεια” να τελούνται στον Όλυμπο, καθώς και άλλες αρχαιοελληνικές ιεροπραξίες. Η Εκκλησία, που κατέχει τη “μοναδική” Αλήθεια και που έχει με το μέρος της τον Παντοδύναμο, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί από τους “πλανεμένους” Έλληνες “είδωλολάτρες”. Πρέπει και αυτοί να είναι ελεύθεροι να δίνουν ελληνικά ονόματα στα παιδιά τους, άσχετα αν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτιμά τα εβραϊκά και θεωρεί τις ελληνικές συνήθειες “καταγέλαστες”: “Ού

Τό μαρτύριο της μεγάλης μαθηματικού και φιλοσόφου Υπατίας από τους Χριστιανούς.
Τήν Ξγδαράν ζωντανή μέ δστρακα!

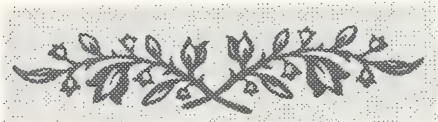
μικρά γάρ αίσχυνη καί κατάγελως, *διταν ἐν οἰκίᾳ χριστιανῶν ἔθνη τινὰ ἐλληνικά ἐπιτελεῖται*" (βλ. *Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς γονέας ἀνατρέφειν τὰ τέκνα*, 655).

Σχετικά μέ τίς ἀπαιτήσεις κάποιων Ἑλλήνων πολυθεϊστών - ἄν ὄντως ἀπαιτοῦν κατεδαφίσεις χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν καί ἀναγνώριση τοῦ πολυθεϊσμοῦ τους ὡς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ Κράτους -, αὐτά τὰ βρίσκω παράλογα.

Θά προτιμοῦσα τό Ἑλληνικό Κράτος νά μὴν ἔχει καμία "ἐπίσημη" θρησκεία. Δέν βρίσκω ὅμως παράλογη τήν τέλεση ἱεροπραξιῶν στοὺς ἀρχαιολογικοὺς χώρους. Θά ἤθελα πολὺ νά δῶ τήν ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων Παναθηναίων. Θά ἤθελα πολὺ νά δῶ ἀρχαῖες ἐπιμνημόσυνες τελετές στή μνήμη τῶν πεσόντων ὑπὲρ βωμῶν - ἐλληνικῶν βωμῶν - στὸν Μαραθῶνα καί στίς Θερμοπύλες).

Μερικές ἀπό τίς ὁμάδες αὐτές δέν ἀναγνωρίζουν τοὺς νόμους τοῦ κράτους, τοὺς θεωροῦν ἄκυρους, διότι τοὺς ἔφτιαξαν, ὅπως ὑποστηρίζουν, "οἱ δολοφόνοι κατὰ κτητές Χριστιανοί". Σέ δημοσιευμένα κείμενά τους ἐκφράζονται μέ πρωτοφανή βία καί ἐμπάθεια κατὰ τῶν Χριστιανῶν καί ὑβρίζουν μέ χυδαιότητα τὰ ἱερά καί τὰ ὄσια τῆς πίστεώς μας.

Στά ἴδια κείμενα ἀναφέρονται ἀπροκάλυπτα στή συμμαχία τους μέ ἄλλες ἀντιχριστιανικές ὁμάδες τῆς "Νέας Ἐποχῆς", μέ στόχο τήν Ὁρθόδοξη Πίστη.

4. Ποιά ἦταν πραγματικά ἡ ἀρχαιοελληνική θρησκεία

Οἱ Ἕλληνες νεοπαγανιστές ἐπικειροῦν μέ καταφανή παραποίηση τῆς ἱστορίας νά παρουσιάσουν τήν ἀρχαιοελληνική θρησκεία ὡς "τὴν πῶς λαμπρὴ θρησκεία τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε τό βάθρο τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ".

Εἶναι ὅμως γνωστό πῶς ἡ θρησκεία τῶν προγόνων μας οὐδέποτε ὑπῆρξε σταθερή καί ἐνιαία γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισμό. Οἱ Ἕλληνες νεοπαγανιστές δέν ξεκαθαρίζουν ποιά μορφή τῆς "πατρώας θρησκείας" ἐπιθυμοῦν νά ἀναβιώσουν: τὴν φετικιστική καί τοτεμιστική τῶν προελλήνων, τὴν χυδαία ἀνθρωπομορφικὴ ὁμηρικὴ καί ἡσιόδεια, τὴν αἰρετική καί ὀργιαστικὴ ὀρφική, τὴν συγκρητιστικὴ τῶν ἐλληνιστικῶν καί ρωμαϊκῶν χρόνων, ἢ ἐκείνη τοῦ νοσηροῦ μυστικιστικοῦ νεοπλατωνισμοῦ τῶν ὑστερορωμαϊκῶν χρόνων;

(Σχόλιο: Δέν εἶναι δουλειά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά ἐνδιαφέρεται ποιό εἶδος ἐλληνικῆς θρησκείας ἐπιθυμοῦν οἱ Ἕλληνες πολυθεῖστες νά ἀναβιώσουν. Διαλέγουν καί παίρνουν! Καί οἱ χριστιανοὶ διαλέγουν καί παίρνουν: Ὁρθοδοξία, Προτεσταντισμό, Καθολικισμό κ.ἄ. Ἄν ἡ ὁμηρικὴ μορφή θρησκείας ἦταν χυδαία - ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζει - τότε "χυδαῖοι" ἦταν καί οἱ πρόγονοί μας πού τὴν ἀκολουθοῦσαν. "Χυδαῖος" ἦταν καί ὁ Μ. Ἀλέξανδρος πού εἶχε τὸν Ὀμηρὸ κάτω ἀπὸ τό προσκέφαλό του καί θυσιάζε στοὺς ὁμηρικοὺς θεοὺς! Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει συνηθίσει νά βρίζει τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες ἀποκαλώντας τους "ἀνόσιους", "μιαροὺς", "πλανεμένους" καί ἄλλα γελοῖα ἐπίθετα.

Μελετώντας τίς πάμπολλες μυθολογίες καί θεογονίες τῶν ἀρχαίων, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τίς πηγές τῆς ἀρχαίας θρησκείας, διαπιστώνει κανεὶς τερατώδεις ἀντικρουόμενες ἀπόψεις πάνω σέ θεμελιώδεις ἀρχές τῆς. Συναντᾷ ἀκόμη ἀπαράδεκτες διηγήσεις γιὰ τοὺς "θεοὺς", ὅπως πράξεις βίας, μίσους, ἀντιζηλίας, ἀντεκδικήσεως καί ἀφάνταστης ἐχθρότητας μετὰ τὸν αὐτὸν. Οἱ "θεοὶ" φέρονται νά διαπράττουν ἀνείπωτες ἠθικές παρεκτροπές, ὅπως μοιχεῖες, πορνείες, βιασμούς, παιδεραστίες, αἰμομιξίες, ὁμοφυλοφιλίες, ἀπάτες, φόβους, ἀδικίες, παιδικές ἀσπλαχνίες, πολέμους κ.ἄ. τίς ὁποῖες διαπράττουν μόνο οἱ χειρότεροι τῶν ἀνθρώπων! Οἱ ἀρχαῖοι "θεοὶ" ἀποδεικνύονται ἀρνητικὰ πρότυπα γιὰ τὴν διαμόρφωση ἀνθρωπίνων χαρακτηρισμῶν. Φτάνει νά ἀναφερθεῖ ἡ λατρεία τῆς Ἀφροδίτης διὰ τῆς πορνείας. Κατὰ τὸν ἀρχαῖο συγγραφέα Στράβωνα, σὶ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης στήν Κόρινθο, ὑπηρετοῦσαν τὴν "θεά" περισσότερες ἀπὸ χίλιες ἱερόδουλες διὰ τῆς πορνείας (Στράβ. 378)! Οἱ νεοπαγανιστές στήν προσπάθειά τους νά δικαιολογήσουν αὐτές τίς ἀπαράδεκτες πίστεις ἐπιδιώκουν νά τίς ἐρμηνεύσουν ἀλληγορικά. Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἀρχαῖοι, ἐκτός ἀπὸ τοὺς μεγάλους σοφοὺς, πίστευαν κατὰ γράμμα στίς ἀνῆθικες μυθολογικές διηγήσεις!

(Σχόλιο: Ἀπαράδεκτες διηγήσεις γιὰ τὸν Θεὸ συναντοῦμε στήν Παλαιὰ Διαθήκη. Εἶναι ἀπαράδεκτο λ.χ. ὁ Θεὸς νά αὐτοαποκαλεῖται "ζηλωτής" καί νά ἐπιφορτώνει τίς ἁμαρτίες τῶν πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως τρίτης καί τετάρτης γενεᾶς" (Ἐξοδος 20 : 5-6). Εἶναι ἠθικά ἀπαράδεκτο νά λέει ὁ Θεὸς σέ μιά ὁμά-

ἀπὸ Ἑλληνικὴ τελετὴ στήν Αὐστραλία

δα ἀνθρώπων: "Ἔσεσθέ μοι λαὸς περιούσιος ἀπὸ πάντων τῶν ἔθνων... ὑμεῖς δέ ἔσεσθέ μοι βασιλεῖον ἱεράτευμα καί ἔθνος ἅγιον" (ὁ.π. 23:22). Τέλος εἶναι ἀπαράδεκτο νά λέει ὁ Θεὸς στὸν Μωϋσῆ: "ἐκδίδει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν Ἰσραὴλ" (Ἀριθμοὶ 31:2).

"Ὅσο γιὰ τό θέμα μοιχείας καί αἰμομιξίας ὁ Ἀβραάμ συνουσιάστηκε μέ τὴν δούλα τῆς γυναίκας του (Γένεση 16:2-4). Ὁ Φαραὼ συνουσιάστηκε μέ τὴν Σάρα, ὅταν ὁ Ἀβραάμ τὴν παρουσίασε

στους Αιγυπτίους ἄρχοντες ὅχι ὡς γυναίκα του, ἀλλὰ ὡς ἀδελφή του, γιὰ νὰ ἐκμεταλευτεῖ τὴν ὁμορφιά της (ο.π. 12:11-19). Οἱ θυγατέρες τοῦ Λῶι συνουσιάστηκαν μέ τόν πατέρα τους καί ἀποκτησαν παιδιά ἀπό τό σπέρμα του (ο.π. 19:31-38). Πουθενά δέν φαίνεται ὁ Θεός νὰ ἀποτρέπει αὐτές τίς μοιχεῖες καί αἰμομιξίες.

Τέλος, ἡ ἐλληνική μυθολογία ἐπιδέχεται ἀλληγορική ἐρμηνεία (βλ. γέννηση τῆς Ἀθηνᾶς ἀπό τό κεφάλι τοῦ Δία). Οἱ περισσότεροι μῦθοι εἶναι αἰτιολογικοί, δηλ. αἰτιολογοῦν κάποια φυ-

σικά φαινόμενα καί γεγονότα πού δέν μποροῦσαν τότε νὰ αἰτιολογηθοῦν ἐπιστημονικά).

Ἀξιόπιστες ἀναφορές ἀρχαίων συγγραφέων μᾶς βεβαιώνουν ἀκόμη γιά φρικτές ἀνθρωποθυσίες μέχρι τούς χρόνους τοῦ Ἡροδότου, τοῦ Πλουτάρχου, τοῦ Πανσανία καί τοῦ Στράβωνα (βλ. ἀνθρωποθυσίες στίς ἐορτές τῶν "Κρονίων" (Πανσ. Ἑλλην. Περ. I 18,7), τῶν "Θαργηλίων" καί τήν τριετηρική τοῦ Ἀγριωνίου Διονύσου στόν Ὀρχομενό (Πλουτ. Αἴτια Ἑλλ. 38, 299ε), τήν κατακρήμνιση ἀνθρώπων στήν

Λευκάτα τῆς Λευκάδας (Στραβ. 1 2, 452), κ.ἄ. Ἡ ἀρχαία θρησκεία ἐξωθοῦσε ἐπίσης τούς ἄτυχους λατρευτές της σέ πράξεις ἀνείπωτης δεισιδαιμονίας (μαντική, θεουργίες - μαγεία, μιάσματα, καθαρμοί, δράση Πυθαϊστών, κ.λ.π.).

Οἱ σοφοί πρόγονοί μας ἀντιλήφθηκαν νωρίς τήν πρωτόγονη καί παράλογη μορφή τῆς θρησκείας τους καί γι αὐτό ἄσκησαν σκληρή κριτική γιά τίς ἀπαράδεκτες πίστεις γιά τούς "θεούς", γιά τήν δεισιδαιμονία, γιά τίς θυσίες, γιά τήν μαντική καί τίς μαγικές θεουργίες.

Ὁ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος, ὁ Ἡράκλειτος, ὁ Θεαγένης ὁ Ρήγιος, ὁ Ἐμπεδοκλής, ὁ Παρμενίδης, ὁ Μπρόδορος, ὁ Ἀναξαγόρας, ὁ Ἀναξίμανδρος, ὁ Πρωταγόρας, ὁ Σωκράτης, ὁ Πλάτων, ὁ Ἀρι-

στοτέλης, ὁ Πρόδικος, ὁ Θεόφραστος, ὁ Αἰσχύλος, ὁ Σοφοκλής, ὁ Εὐριπίδης, ὁ Ἀντισθένης, ὁ Δημόκριτος, ὁ Διογένης, ὁ Κυνικός, ὁ Θεόδωρος ὁ Κυρηνάιος, ὁ Εὐήμερος, ὁ Ἐπίκουρος, οἱ Σοφιστές, οἱ Στωικοί, οἱ Περιπατητικοί καί ὅλοι σχεδόν οἱ ἐπιφανεῖς πρόγονοί μας, εἴτε στάθηκαν κριτικοί καί καυστικοί ἀπέναντι στήν ἀρχαία θρησκεία, εἴτε τήν ἀρνήθηκαν ἐντελῶς καί ἐπλάσαν ἄλλη ἰδεομορφική θρησκεία, ἀπαλλαγμένη ἀπό τίς ἀπαράδεκτες πίστεις καί παραλογίες τῆς ἀρχαίας θρησκείας.

Τό ἀποτέλεσμα εἶναι γνωστό, οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς τούς φιλοσόφους διώχθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν ἢ καί βρῆκαν τραγικό θάνατο.

ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΦΕΡΩΝ ΤΟΞΑ ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ

ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΣ - ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

(Σχόλιο: Έδω δέν μπορούμε νά συγ-
κρατήσουμε κάποιο μείδιμα

α) από τόν σάκο μέ τά πιό πάνω όνό-
ματα -ό Πυθαγόρας έσκεμμένα άπου-
σιάζει! - θά σταθοῦμε στόν Αἰσχύλο, γιά
νά ρωτήσουμε: 'Από πότε ό ποιητής
αὐτός στάθηκε "κριτικός" καί "καυστι-
κός" άπέναντι στή θρησκεία τῆς έπο-
χῆς του;

Δέν εἶναι ό Αἰσχύλος πού, στό ἔργο
του "Πέρσες" (στ. 402-405), γράφει τόν
περίφημο παιάνα: "ὦ παῖδες Ἑλλήνων,
ἴτε, ἔλευθεροῦτε πατρίδ' ἔλευθεροῦτε
δέ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῶν
ἔδν, θήκας τε προγόνων"; Ποίός ό λό-
γος ν' άσχοληθεῖ έδω ό Αἰσχύλος μέ
τούς "πατρώους θεούς";

'Ασκολήθηκε έπειδή ό ἴδιος καί ό άδελ-
φός του ό Κυναιγείρος πολέμησαν γιά
τούς πατρώους θεούς στή μάχη του
Μαραθώνα.

β) 'Αν ή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θε-
ωρεῖ τόν ἄθεο 'Αναξαγόρα ή τόν σκε-
πτικιστή Πρωταγόρα "σοφό", τότε γιατί
ή σοφία τῶν Ἑλλήνων αὐτῶν εἶναι
"μωρία παρά τῷ Θεῷ";

Τό νά όνομάζεις κάποιους 'Ελληνες
πρόγονους "σοφούς" καί τήν ἴδια στιγ-
μή νά άπορρίπτεις τή σοφία τους γιά
χάρη τῆς άνατολίτικης "σοφίας", εἶναι
σκέπη άνοησία!

γ) Ναί, στήν άρχαία Ἑλλάδα ἔχουμε
κυνηγητό ἄθεων φιλοσόφων. Μήπως
όμως σήμερα ή Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος τούς συμπαθεῖ περισσότερο; Δέν
ἔχουμε ἕνα σωρό "άφορισμένους" Νεο-
έλληνες λογοτέχνες; Προσωπικά, ἔχω
πολύ μεράκι νά δῶ ἕναν πρόεδρο τῆς
'Ελληνικῆς Δημοκρατίας νά δηλώνει

"ἄθεος"! Θά συμβεῖ αὐτό ποτέ στή ση-
μερινή "ἐλεύθερη" καί "άνεξιθρησκη"
'Ελλάδα; Δέν νομίζω.

Ἡ παρακμή τῆς άρχαιοελληνικῆς θρη-
σκείας ἄρχισε πολύ νωρίς, γιά νά κο-
ρυφωθεῖ μετά τούς κλασικούς χρόνους
καί ἰδιαίτερα στά ἑλληνιστικά χρόνια, μέ
τήν εἴσοδο τῶν άνατολικῶν μυστηριακῶν
θρησκειῶν στόν ἑλληνικό κῶρο (λατρεία
Κυβέλης, Ἰσιδος, Μίθρα κ.λ.π.). Μέ τήν
έμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ ή άρχαία
θρησκεία ἦταν ἥδη σέ κατάπτωση. Τό θε-
βαιώνει ό ἴδιος ό Πλούταρχος στά συγ-
γράμματά του τό 2ο μ.Χ. αἰώνα.

(Σχόλιο: 'Αν μέ τήν έμφάνιση τοῦ
Χριστιανισμοῦ ή άρχαία θρησκεία ἦταν
σέ κατάπτωση, ό ἴδιος ό Πλούταρχος
δέν θά ὑπηρετοῦσε στά τελευταῖα 30
χρόνια τῆς ζωῆς του ὡς ἱερέας τοῦ
'Απόλλωνα σιούς Δελφούς. Οἱ 'Αθηναῖ-
οι Στωικοί καί 'Επικουρείοι δέν θά άπο-
καλοῦσαν τόν 'Απόστολο Παῦλο, κατά
τήν ἐπίσκεψή του στήν 'Αθήνα, "σπερ-
μολόγο", δηλαδή "φλύαρο"!

5. Σχέση νεοειδωλολατρίας καί "Νέας Ἐποχῆς"

Ὁ ἑλληνικός νεοπαγανισμός, ὅπως καί
ό διεθνής, ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικά
γνωρίσματα τῶν ρευμάτων τῆς "Νέας Ἐπο-
χῆς", καίτοι σέ μερικά ἔντυπα γίνεται προ-
σπάθεια νά κρατηθοῦν άποστάσεις άπ' αὐτή.

Ὁ "νεοεποχίτικος" χαρακτήρας τῶν ρευ-
μάτων αὐτῶν διαπιστώνεται άπό τήν
άπόλυτη ταῦτίσή τους μέ τή "νεοεποχί-
τικη" ἔκδοξη περί Θεοῦ, κόσμου καί άν-
θρώπου ή αλλήλως τήν καθαρά άποκρυφί-
στική δοξασία τῆς "μετενσαρκώσεως ή

μετεμψυχώσεως" καί τή σύγχρονη θέση
τοῦ άποκρυφισμοῦ ὅτι δέν ὑπάρχει διά-
κριση μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ.

Κατά τήν νεοεποχίτικη αντίληψη, ό
Θεός ταυτίζεται μέ τό ὑλικό σύμπαν.
'Αλλά καί οἱ "θεοί" τῶν νεοπαγανιστικῶν
ρευμάτων εἶναι "ὁμοούσιοι" μέ τήν Φύση,
άπό τήν ὁποία καί γεννιοῦνται. Ἡ "Νέα
'Εποχή" λέει ὅτι τά πάντα, άπό τά άνόρ-
γανα μέχρι τά ένόργανα καί τόν ἄνθρω-
πο, εἶναι "ἐκδήλωση" τοῦ Θεοῦ, εἶναι καί
οὐσίαν "θεοί". Ἔτσι καί ὠρισμένα νεο-
παγανιστικά κινήματα καί λατρεύουν τήν
Φύση - Γαία ὡς "θεά" καί τήν θεωροῦν
"μητέρα θεῶν τε ανθρώπων".

Ἡ Πανθρησκεία, τήν ὁποία ἐπιδιώκει νά
ἐδραιώσει ή "Νέα Ἐποχή", στηρίζεται σ'
αὐτή τήν άντικριστιανική θεώρηση τοῦ
κόσμου καί εἶναι γέννημα τῆς Θεοσοφίας
καί τοῦ άποκρυφισμοῦ.

Δέν εἶναι ὑπερβολή νά ποῦμε ὅτι καί ή
νεο-εἰδωλολατρία εἶναι μία ἐπιπλέον
ἐπινόηση τῆς "Νέας Ἐποχῆς", μία ακόμη
"ἐμπορεύσιμη δυνατότητα" πού γίνεται ἰδιαί-
τερα ἐπικίνδυνη γιά τόν άποπροσανα-
τολισμό τοῦ Ὁρθόδοξου Ἑλλήνα καί κυ-
ρίως τῶν νέων ανθρώπων.

6. Ἡ ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας μας άπέναντι στήν νεοειδωλολατρία

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὡς στοργική
μητέρα καί πνευματική τροφός τοῦ λαοῦ
καί τοῦ ἔθνους μας, άντέταξε ἥδη άπό τά
πρῶτα της βήματα τόν λόγο τῆς Ἀλή-
θειας άπέναντι στήν πλάνη τῶν εἰδώλων.
Μεγάλοι Ἀπολογητές Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας συνέταξαν περίφημα ἔργα πρὸς
άντίκρουση τῆς εἰδωλολατρίας, τά ὁποῖα
άποδεικνύονται ἰδιαίτερως ἐπικαίρα. Στη-

ριζόμενη σ' αὐτά ή Ἐκκλησία μας, θά
περιφρουρήσει καί σήμερα τά τέκνα της
άπό τήν ἐμφάνιση τοῦ νεοπαγανισμοῦ.

(Σχόλιο: τά κείμενα τῶν Ἀπολογητῶν
δέν ἦταν - καί δέν εἶναι - ἱκανά νά άπο-
δείξουν τίποτε! Αὐτό τό γνώριζαν καί
οἱ ἴδιοι, γι' αὐτό κατέστρεψαν τά κεί-
μενα τοῦ Πορφύριου, τοῦ Κέλσου κ.α.

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας σέβεται τίς
θεμελιώδεις ἀρχές τῆς θρησκευτικῆς ἔλεu-
θερίας καί κηρύττει τήν ὕψιστη ἀξία τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου. Σεμνύνεται γιατί,
μετά άπό τίς πρῶτες ἀμοιβαῖες ἀμφισβη-
τήσεις τῶν πρώτων αἰώνων πέτυχε τήν
θαυμαστή συνάντηση καί συνταύτιση Ἑλ-
ληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ σέ αὐτό πού
όνομάζεται Ὁρθοδοξία καί εἶναι Ἐκείνη
πού διαφύλαξε, διά μέσου τῶν αἰώνων,
τήν Ἑλληνική γλῶσσα, τήν Ἑλληνική
αὐτοσυνειδησία καί τήν διαχρονικότητα
τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους καί τῆς ἱστορίας
μας. Αὐτό τῆς κόσπισε ποταμούς αἱμάτων
καί ἀτελείωτους ἀγῶνες. Ὅμως τήν ταύ-
τισε μέ τήν ἱστορική πορεία τοῦ Γένους
μας.

(Σχόλιο: Τήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν
ἑλληνική αὐτοσυνειδησία καί διαχρο-
νικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους θά μπο-
ροῦσε ἐξ ἴσου καλὰ νά τή διαφυλάξει
καί ό πολυθεϊσμός. Οἱ Μανιάτες, γιά
πάρα πολλούς αἰῶνες, δέν χρειάστηκαν
καμιά "Ὁρθοδοξία" γιά νά διατηρήσουν
τήν ἑλληνική τους αὐτοσυνειδησία).

Οἱ Ὁρθόδοξοι Ἑλληνες δέν εἶναι λοι-
πόν λιγότερο Ἑλληνες άπό ἐκείνους πού
θέλουν νά μονοπωλήσουν τό ἔνδοξο αὐ-

τό ὄνομα ταυτίζοντάς το μέ μιά συγκε-
χυμένη, πεπλανημένη, πολυθεϊστική καί
εἰδωλολατρική, ἀλλά καί ποικιλόμορφη
ἐκφρασή του, πού ἀπορρίφθηκε ἤδη ἀνε-
πιστρεπτή ἀπό τούς πῖο λαμπρούς ἐκπρο-
σώπους τῆς ἀρχαιοελληνικῆς διανοή-
σεως. Δικαιολογεῖται ἡ καύκηση γιά τό
ἐνδοξο ἀρχαιοελληνικό πολιτιστικό παρελ-
θόν μας. Δέν δικαιολογεῖται ὅμως ἡ ἐπι-
στροφή σέ πρωτόγονες μορφές κάποιας
δῆθεν "πατρώας θρησκείας", ἡ ὁποία ἐξ
ἄλλου δέν ὑπῆρξε πάντοτε πατρώα, ἐνι-
αία καί καθαρά Ἑλληνική, οὔτε πάντοτε
καί ἀπό ὅλους τούς ἀρχαίους Ἑλληνες
ἦταν σεβαστή.

(Σχόλιο: Τό ἐνδοξο ἑλληνικό πολιτι-
στικό παρελθόν εἶναι ταυτισμένο μέ τό
ἑλληνικό θρησκευτικό παρελθόν. Τό ἕνα
δέν νοεῖται χωρίς τό ἄλλο. Ἡ θρησκεία
ἔφτιαξε τόν Παρθενώνα, τό θέατρο,
τούς γυμνικούς καί μουσικούς ἀγῶνες.
Καί ἂν ἡ ἀρχαία θρησκεία δέν ἦταν
τότε ἀπ' ὅλους σεβαστή, τό ἴδιο συμ-
βαίνει καί σήμερα μέ τήν Ὁρθόδοξία -
δέν εἶναι σεβαστή ἀπό πολλούς Ἑλ-
ληνες, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι λιγότερο
Ἑλληνες ἐπειδή δέν εἶναι ὀρθόδοξοι
χριστιανοί).

Ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τά πιστά τέκνα Της
νά μὴν ἐνδίδουν στή δόλια, ἀνιστόρητη
καί ψευδή παραπληροφόρηση τῶν στρα-
τευμένων ἐκφραστῶν τῆς νεοειδωλο-
λατρίας. Ἐμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι Ἑλληνες
διασώσαμε τόν ἀρχαιοελληνικό πολιτι-
σμό ἀπό τήν πλήρη κατάρρευσή του μέσω
τῆς ἐκκλησιαστικῆς γλώσσας καί ὕμνο-
λογίας, τῶν πατερικῶν κειμένων καί τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μας αἰσθητικῆς. Οἱ ἀντι-
γραφεῖς μοναχοί τοῦ Βυζαντίου διέσω-
σαν τά ἀρχαιοελληνικά κείμενα, γι' αὐτό
καί οἱ παλαιότεροι κώδικές τους πού

διασώζονται εἶναι βυζαντινῆς ἐποχῆς.
Ἀκόμη καί αὐτά τά "τολμηρά" ἀριστο-
φανικά κείμενα διασώθηκαν ἀπό τούς
δῆθεν "καταστροφεῖς τοῦ ἀρχαιοελληνι-
κοῦ πολιτισμοῦ" μοναχοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας μας (βλ. ἀρχαιότερους κώδικές τους
στή Μονή Σινά).

(Σχόλιο: Πρώτη φορά ἀκοῦμε ὅτι ὁ
ἀρχαιοελληνικός πολιτισμός βάδιζε μό-
νος του πρὸς πλήρη κατάρρευση! Ἡ
μερική διάσωση τῶν ἀρχαιοελληνικῶν
κειμένων - ὁ Σοφοκλῆς λ.χ. ἔγραψε 123
τραγωδίες καί μόνο ἐπτά ἔφτιασαν σέ
μᾶς - ἦταν γιά τούς χριστιανούς ἀπα-
ραίτητη. Ποιοί θά μὲρφωναν τούς πρῶ-
τους χριστιανούς ἂν δέν ὑπῆρχαν οἱ
ἀρχαῖοι Ἑλληνες συγγραφεῖς; Συνε-
πῶς ἡ διάσωση τῶν κειμένων ἦταν γιά
τούς χριστιανούς ἕνα ἀναγκαῖο κακό!
Οἱ μοναχοί διέσωσαν τά "χυδαῖα" ὁμη-
ρικά ἔπη ἐπειδή εἶχαν ἀνάγκη ἀπό ποι-
τές τοῦ ὕψους τοῦ Ὀμήρου. Δέν συνέ-
φερε στήν Ἐκκλησία ἡ καταστροφή
ὅλων τῶν ἀρχαιοελληνικῶν κειμένων).

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὅχι μόνο
δέν κατέστρεψε ἀρχαῖα μνημεῖα, ὅπως
κακόβουλα ἀποδίδουν οἱ νεοπαγανιστές,
ἀλλά διέσωσε ὅσα μπόρεσε, ἐνάντια στή
φθορά τοῦ χρόνου καί τούς ἐπιδρομεῖς.
Βεβαιωμένους βανδαλισμούς ἔκαναν οἱ
βάρβαροι αἰρετικοί ἀρειανοί Γότθοι τόν
5ο μ.Χ. αἰῶνα. Τότε θύματα βανδαλισμῶν
ἔπασαν καί οἱ Ὁρθόδοξοι ναοί τῆς Ἑλ-
λάδος!

(Σχόλιο: Δέν ἔχω ὑπόψη μου καμία
ἀνασιτήλωση ἀρχαίου ἑλληνικοῦ ναοῦ
μέ ἔξοδα τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Ἐχω ὅμως ὑπόψη μου τήν καταστρο-
φή τοῦ ἀνατολικοῦ αἰετώματος τοῦ
Παρθενώνα, ὅταν ὁ ναός αὐτός μετα-
τράπηκε σέ ὀρθόδοξη ἐκκλησία.

Δέν εἶναι λίγες οἱ παλαιές ὀρθόδοξες
ἐκ-κλησίες πού κτίστηκαν πάνω σέ
κρη-πίδες ἀρχαίων ἑλληνικῶν ναῶν.
Ἀκό-μη καί τό ἐργαστήρι τοῦ Φειδία
στήν Ὀλυμπία μετατράπηκε καί αὐτό σέ
ὀρθό-δοξη ἐκκλησία!).

Οἱ μεγάλοι σοφοί τῆς ἀρχαιότητος,
κυρίως ὁ Πλάτων καί ὁ Ἀριστοτέλης, ὅχι
μόνο δέν καταφρονήθηκαν ἀπό τήν Ἐκ-
κλησία, ἀλλά ἡ φιλοσοφική σκέψη τους,
ἀφοῦ ἐπανανοηματοδοτήθηκε ἀπό τούς
Ἀγίους Πατέρες, ἔγινε πολύτιμο ἐργα-
λεῖο γιά τή διατύπωση τῶν χριστιανικῶν
ἀληθειῶν. Οἱ μορφές τους ἱστορήθηκαν
ἀκόμη καί σέ Ὁρθόδοξους Ναούς.

Παραμένει λοιπόν μετέωρος ὁ ἰσχυ-
ρισμός τῶν νεοπαγανιστῶν γιά δῆθεν
καταστροφή τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν
Χριστιανισμό.

(Σχόλιο: Θά παρέμεινε μετέωρος ἂν ὁ
Κώδικας τοῦ Θεοδοσίου παρέμεινε καί
αὐτός μετέωρος - ἀλλά δέν παραμένει!
Ἡ Ἱστορία εἶναι ἐκεῖ καί περιμένει τόν
ἀναγνώστη νά σκύψει νά τή δεῖ. Στήν
Ἱστορία ἔσκυψε καί ὁ ἐθνικός μας
ποιητής Κωστής Παλαμᾶς καί ἔγραψε
τό παρακάτω ποίημα:

"Τοῦ ρασοφόρου συνέτριψε
ὁ πέλεκυς καί ἡ ἀξίνα,
τά μεγαλόχαρα εἰδῶλα στά βάθη τῶν
ναῶν, τῶν συντριμμένων ἡ ψυχῇ
δέν χάθηκε μ' ἐκεῖνα, φωτοπλανήτης
ἔγινε στά χᾶη τῶν οὐρανῶν, ὅσο πού
νέα ζωντάνεψε ἀγαλματένια κρίνα,
στοῦ διαλεχτοῦ τό λογισμό, στοὺς
κήπους τῶν σοφῶν.

Ἀναψε φωτιές καλόγερε
Κάψε, κάψε, στά χαμένα καῖς.
Ἀπ' τή στάχτη τῆς φωτιάς σου
Τῆς ιδέας ὁ χρυσαίτος,
Τίς φτεροῦγες του τεντώνει
πιο πλατιές πρὸς τά Ὑψη,
πρὸς τό ΦΩΣ".

Βέβαια ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει
τό δικαίωμα νά κηρύξει τόν Παλαμᾶ
"ἀνιστόρητο"!

Μέ ὅσα ἐπιγραμματικά ἀναφέρθηκαν
γίνεται καταφανές ὁ κίνδυνος πού προβάλλει
γιά τήν πνευματική πορεία τοῦ λαοῦ
μας καί τήν κοινωνική καί ἐθνική συνοχή
τοῦ ἔθνους μας, ἀπό τήν ἐπέλαση τῆς νέ-
ας αὐτῆς μορφῆς τῆς "Νέας Ἐποχῆς" στή
χώρα μας.

Τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων δέν εἶναι ἱκα-
νοί νά τό προστατέψουν οἱ ἀνύπαρκτοι
"θεοί" τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρικῆς θρη-
σκείας. Τό προστατεύει ὁ Ἀληθινός ζων-
τανός Τριαδικός Θεός, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύ-
φθηκε διά τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Λόγου
Του, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σιό πρόσωπο
τοῦ ὁποῖου ἐκπληρώθηκε ἡ παγκόσμια
προσδοκία Θεανθρώπου Λυτρωτοῦ".

(Σχόλιο: Τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων δέν
ἔχει ἀνάγκη ἀπό καμία μεταφυσική προ-
στασία. Ἀλίμονο σιά ἔθνη πού χρειά-
ζονται τέτοιου εἶδους "προστασία".

Ἀπό τό πῖο πάνω κείμενο τοῦ ἐνημε-
ρωτικοῦ φυλλαδίου βγάζει κανεῖς τό
συμπέρασμα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος πραγματικά ἀνησυχεῖ. Γνωρίζει
πὼς στήν ἐποχή πού ζοῦμε οἱ ιδέες δέν
κτυποῦνται πλέον σιό κεφάλι μέ τό
σφυρί. Γιά νά κτυπήσεις μιά ιδέα χρειά-
ζεσαι μιά καλύτερη. Καλύτερες ιδέες
δέν ἔχει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.
Καλύτερες ιδέες ἔχουν οἱ ἀρχαῖοι Ἑλ-
ληνες σοφοί. Τούς σοφοὺς αὐτοὺς ἔχουν
οἱ Ἑλληνες "νεο-ειδωλολάτρες" μέ τό
μέρος τους - καί αὐτοὺς φτάνει).

Σχόλια: Κώστας Βίτκος

Ἀναδημοσίευση ἀπὸ τό περιοδικό Ἀθηνᾶ Δί-
γλωσσο ἐξαμηνιαῖο περιοδικό τῆς Ἑταιρείας
Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν Μελετῶν. Ταχυδρ. διεύθυν-
ση: PO BOX 716, Port Melbourne Vic. 3207, Τηλ.:
9690 5428

Email: athenasahs@hotmail.com

Δ. ΛΕΞΑ

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΤΙΧ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΥ

1. Πορτογάλοι θαλασσοπόροι, οΐτινες πρώτοι ἤλθον εἰς ἐμπορικός σχέσεις μέ τήν Δ. Ἀφρικήν, παρήτηρσαν ὅτι οἱ μαῦροι τῶν κωρῶν τούτων ἀπέδιδαν εἶδος λατρείας εἰς ὑλικούς θεούς, λίθους ἢ ὄστρακα, τά ὁποῖα οἱ Πορτογάλοι ἀπεκάλεσαν φετίχ (1), ἐκ τινος λέξεως τῆς γλώσσης τῶν παραγομένης ἐκ τοῦ λατινικοῦ factitius, σημαίνοντος λεπτά ἀντικείμενα εὐσεβείας.

Χαρακτηριστικά εἶναι ὅσα διηγῆται σχετικῶς μέ τά φετίχ Νέγρος τῆς Ἀφρικής: "Ὅταν τις ἐξ ἡμῶν σχεδιάσῃ ἐπιχειρήσιν τινα, ἐξέρχεται πρὸς ἀναζήτησιν θεοῦ, ὅστις νά εὐνοήσῃ αὐτήν. Πρὸς τόν σκοπόν τοῦτον ἐκλέγει τό πρῶτον τυχόν ἀντικείμενον, ἓνα λίθον, τεμάχιον ξύλου ἢ ἄλλο παραπλήσιον. Εἰς τόν νέον τοῦτον θεόν προσφέρει ἀμέσως δῶρα καί ὑπισχνεῖται εἰς αὐτόν αἰωνίαν λατρείαν, ἐάν ἡ ἐπιχείρησις ἐπιτύχῃ. Ἐφ' ὅσον τοῦτο συμβῇ, εἶναι φανερόν ὅτι ἀνεκάλυψε θεόν εὖνουν καί ἰσχυρόν, εἰς τόν ὁποῖον δεικνύει διά τοῦτο καθ' ἐκάστην τήν εὐγνωμοσύνην του διά θυσιῶν. Ἀλλ' ἐάν τό ἐγχείρημα ναυαγήσῃ, ἀπορρίπτεται ὁ τυχαίως εὐρεθείς θεός ὡς ἄχρηστος καί γίνεται πάλιν ὅ,τι καί πρότερον ἦτο, ἀπλοῦς λίθος ἢ ξύλον".

Παραστατικώτερον ἐκφράζεται ἡ ψυχολογία τοῦ φετιχισμού εἰς σύντομον διήγημα τοῦ ποιητοῦ Ρίλκε: (2) "Ἐἴμεθα ἐν ὄλῳ ἐπτά ἀδελφοί. Ἐκαστος ἐξ ἡμῶν

ὀφείλει νά φέρῃ κατά σειράν ἀνά μίαν ἡμέραν τόν θεόν. Οὗτος εὐρίσκεται καθ' ὅλην τήν ἐβδομάδα πλησίον μας καί ἀνά πᾶσαν στιγμήν γνωρίζομεν ποῦ εἶναι. Πῶς ὁμως ν' ἀποκτήσωμεν αὐτόν; Οὐδέν τούτου ἀπλούστερον. Πᾶν ἀντικείμενον δύναται νά εἶναι ὁ καλός θεός. Ἀρκεῖ μόνον νά τό εἴπῃ τις εἰς αὐτό..... Τά παιδιά συμφωνοῦν εἰς τήν δακτυλήθραν τῆς μητρός, ἡ ὁποία λάμπει ὡς ἄργυρος. Ἐπειδή εἶναι ὠραία, γίνεται ὁ καλός θεός. Ὅλα τόν φέρουν διαδοχικῶς ἀνά μίαν ἡμέραν ἕκαστον.

2. Φετίχ λοιπόν εἶναι τά ἄψυκα ἀντικείμενα ἅτινα φαντάζονται οἱ ἄγριοι ἐμπεφορημένα τοῦ μανᾶ, τῆς δυνάμεως, τοῦ προγονικοῦ πνεύματος, τό ὁποῖον καθίσταται τό προστατευτικόν πνεῦμα ἀτόμου, ὁμάδος ἢ φυλῆς. Ὁ ἄνθρωπος ζητεῖ δύναμιν, ἵνα τῇ βοηθείᾳ αὐτῆς πραγματοποιήσῃ τούς σκοπούς του.

Ἡ λατρεία δέ τῶν ἀντικειμένων τούτων, ἅτινα εἶναι πεφορημένα δυνάμεως, προστατευτικοῦ πνεύματος, καλεῖται φετιχισμός, ἐν τῇ λεκάνῃ τοῦ Νίγηρος (3) Jujuisme (ἐκ τοῦ juju= φετίχ). Τά φετίχ εἶναι ἢ ἀπλᾶ ἀντικείμενα ἐπεξεργασμένα ἢ μή, οἷον τρίχες, ὀδόντες, ρίζα φυτῶν, ἢ εἰδῶλον θεοῦ τινος ἢ πνεύματος.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΕΤΙΧ

3. Ἡ λατρεία τῶν φετίχ ἔχει ὡς ἱερεῖς μάγους ἢ φετιχιστάς, οἵτινες θύουν, χρησμοδοτοῦν, δικάζουν, κρίνουν τās ἔριδας καί τās κατηγορίας τῶν ἐνόχων, "προκαλοῦν τήν βροχήν καί τήν εὐ-

Βαιτύλια λατρεία λίθου τοῦ Κρόνου ἐν Δελφοῖς

δίαν", θεραπεύουν τās ἀσθενείας.

Ἡ δύναμις τῶν μεγάλων φετιχιστῶν εἶναι τοιαύτη, ὥστε διαθέτουν τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν τῶν ἀτόμων. Ἐπειδή ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος θεωροῦνται ὡς ἀποτέλεσμα βασκανίας, ὁ φετιχιστής εἶναι συνεχῶς ἐπιφορτισμένος νά ἀνακαλύπτῃ τούς ἐνόχους, οἱ ὑποπτοί ὑποβάλλονται εἰς τήν δοκιμασίαν τοῦ δηλητηρίου, θεοδικία τῆς ὁποίας ὑπάρχουν ἀκόμη ἀρκετά παραδείγματα, ιδίως εἰς τās Ἰνδίας.

Εὐνόητον ὅτι ὁ ὑποπτος δύναται καί νά δικαιωθῇ καί δικαιούται εὐκόλως, παρέχων μικρόν δῶρον εἰς τον φετιχισμόν. Αἱ μυστικαί ἐταιρεῖαι, λίαν πολυάριθμοι μεταξύ τῶν μαύρων, ἔχουν τούς ἰδιαίτερους τῶν φετιχιστάς. Ἡ διάταξις μαρτυρεῖ τήν ἐξάρτησιν τοῦ πιστοῦ ἀπό τό φετίχ του.

4. Τά φετίχ δέν εἶναι μόνον κτῆμα τῶν ἀτόμων, δηλαδή δέν βοηθοῦν ὡς κέντρα τοῦ μανᾶ μόνον τά καθ' ἕκαστον ἄτομα, ἀλλά καί αὐτό τό κράτος. Ἡ δύναμις τῆς οἰκογενείας, τῆς φυλῆς καί τοῦ κράτους συγκεντροῦται καί αὐτή εἰς ὠρισμένον ἀντικείμενον καί συνδέεται μετ' αὐτοῦ.

Εἰς τās Μαλαϊκάς οἰκογενείας τοῦ

Ἰνδικοῦ Ἀρχιελάγους κληροδοτοῦνται ἀπό γενεᾶς εἰς γενεάν τά πουσάκια, ἀνάξια λόγου ἀντικείμενα παντός εἶδους, ὡς ἱερά παρακαταθήκη προστατεύουσα καί βοηθοῦσα τά μέλη αὐτῶν. Ἐπίσης, οἱ κάτοικοι τοῦ ἰδίου Ἀρχιελάγους συνδέουν τήν σωτηρίαν τῆς φυλῆς πρὸς ὠρισμένα ἀντικείμενα, τά κίμπεσαράν, ἐν οἷς συγκεντροῦται ἡ δύναμις τοῦ κράτους. Ἀρκεῖ νά ἀφαιρέσῃ τις αὐτά, ὡς συνέβη κατά τινα ἐπανάστασιν, καθ' ἣν κατῶρθωσαν οἱ Ὀλλανδοί νά γίνουν κάτοχοι αὐτῶν, διά νά συντριβῇ ἡ αὐτοπεποιθήσις τῆς φυλῆς καί ἀφανισθῇ πᾶσα ἀντίστασις. Εἰς ὅλα ταῦτα ἐνοικεῖ μαγική δύναμις, ὡς, ἐξ ἄλλου, καί εἰς τά ὄπλα καί τά ποικίλα ἐργαλεῖα τῆς γεωργίας, τῆς ἀλλείας καί τῆς θήρας, εἰς τά ὁποῖα προσφέρονται θυσίαι.

Ο ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΕΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ

5. Ἐάν ὁ φετιχισμός ἀποτελῇ σήμερον λατρείαν ἀπαντῶσαν παρά τοῖς μαύροις τῆς Ἀφρικής καί τοῖς ἀγρίοις ἄλλων κωρῶν, ἡ ἐκφραζομένη διά τούτου ἰδέα εἶναι πολύ παλαιά.

Ὁ De Brosses⁽⁴⁾ πιστεύει ὅτι ἡ λατρεία τῶν φετίχ ὑπῆρξεν ἡ ἀρχὴ ὅλων τῶν θρησκείων καὶ παραβάλλει πρὸς τὰ φετίχ τῶν μαύρων τοὺς ἱερούς λίθους⁽⁵⁾ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Αἰγύπτου.

Φρονεῖ ὅτι τὸ φετίχ τοῦ μαύρου δέν ἔχει αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ ἀξίαν, ἀλλὰ διὰ τοῦ πνεύματος τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ἐδρεῦον ἐν αὐτῷ καὶ ὅτι ὁ φετικισμὸς εἶναι ἰδιαίτερα κατάστασις, ἀνάπτυξις τοῦ ἀνιμισμοῦ. Καὶ αὐτοὶ ἀκόμη οἱ μαῦροι τῆς δυτικῆς Ἀφρικῆς, μακράν τοῦ νὰ εἶναι ἀποκλειστικῶς φετικισταί, γνωρίζουν γενικά καὶ τοπικά πνεύματα, ἅτινα εἶναι ἀληθεῖς θεοὶ καὶ ἀπολαύουν συνεπῶς λατρείας.

6. Ὁ Πausanias (VIII, 15, 1-2) ἀναφέρει ὅτι ἐν Φενεῳ τῆς Ἀρκαδίας ὑπῆρχον "φετικικά" ὁμοιώματα, ἥτοι λίθοι μεγάλοι ἐπάλληλοι, καλούμενοι ὑπὸ τῶν Φενεατῶν "πέτρωμα", εἰς τὰ ὁποῖα ὠρκίζοντο οἱ Φενεᾶται καὶ ἐτέλουν μεγάλην μυστικὴν καὶ ἰδιάζουσαν τελετὴν: "παρὰ δὲ τῆς Ἑλευσινίας τὸ ἱερόν πεποίηται

Πέτρωμα καλούμενον, λίθοι δύο ἡρμοσμένοι πρὸς ἀλλήλους μεγάλοι, ἄγοντες δὲ παρὰ ἔτος ἥντινα τελετὴν μείζονα ὀνομάζουσι, τοὺς λίθους τούτους τινικαῦτα ἀνοίγουσι. λαβόντες (δέ) γράμματα ἐξ αὐτῶν ἔχοντα ἐς τὴν τελετὴν καὶ ἀναγνόντες (ἐς) ἐπήκοον τῶν μυστῶν, κατέθεντο ἐν νυκτὶ αὐθις τῇ αὐτῇ. Φενεατῶν δὲ οἶδα τοὺς πολλοὺς καὶ ὁμνύτας ὑπὲρ μεγίστων τῷ Πετρώματι".

7. Λίθινος ὀβελίσκος, ἐξ ἄλλου, ἠγείρετο εἰς τὸν αὐλόγυρον τοῦ ἐν Βύβλῳ τῆς Φοινίκης ναοῦ τῆς Ἀστάρτης Ἀφροδίτης, ὡς καὶ ἐν τῷ ἐν Πάφῳ τῆς Κύπρου ναῷ τῆς ἰδίας θεᾶς.

8. Φετίχ, ἀλλ' ἀνῆκον εἰς τὸ κράτος, ἦτο τὸ Παλλάδιον⁽⁶⁾, ἀπὸ τοῦ ὁποῖου ἐξηρτᾶτο ἡ σωτηρία τῆς Τροίας.

9. Καὶ ἡ ἀρχέγονος Ρώμη εἶχε φετίχ ἀντὶ εἰδῶλων. Λόγην ὑπῆρξεν ἡ πρώτη εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ πολέμου, πυρίτης λίθος ἡ τοῦ Jupiter. Οἱ σπονδοφόροι κήρυκες ἔθυσον κοῖρον μέ πυρίτην λίθον διὰ νὰ κλείσουν συμμαχίαν, ἐνῶ διὰ νὰ

κηρύξουν πόλεμον ἔρριπτον λόγην εἰς τὸ ἐχθρικὸν ἔδαφος. Τὸ ὑπὸ τὸ ὄνομα Palladium τῆς Ρώμης μυστηριῶδες ἀντικείμενον, τὸ ὁποῖον ὑπενθύμιζε κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥτιον τὸν τύπον ὠπλισμένης Ἀθηνᾶς (Παλλάδος) καὶ μετηνέχθη ἐκ Τροίας ὑπὸ τοῦ Αἰνείου, ἦτο φετίχ ἐμπιστευμένον εἰς τὴν φύλαξιν τῶν Ἑστιάδων. Φετίχ ἐθεωροῦντο τὰ insignia⁽⁷⁾ τοῦ ἁγίου ρωμαϊκοῦ κράτους καὶ τὰ rigora imperii⁽⁸⁾ τῆς ἀρχαίας Ρώμης.

10. Ἐνδύματα καὶ ὅπλα, κεκτημένα μεγάλην σημασίαν ἐν τῷ γερμανικῷ θρύλῳ καὶ θεωρούμενα φορεῖς τῆς μυστηριώδους δυνάμεως ὡς καὶ πηγαὶ εὐτυχίας, εἶναι φετίχ.

11. Εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν φετίχ ὑπάγονται καὶ τὰ φυλακτά, ἅτινα ἀπαντοῦν παρὰ πολλοῖς λαοῖς καὶ καθ' ὅλους τοὺς αἰῶνας. Εἰς τὰ φυλακτά ταῦτα πιστεύουν οἱ γονεῖς ὅτι ἐδρεῦουν πνεύματα προστατευτικά τῶν παίδων τῶν, ἀπὸ τῶν λαιμῶν τῶν ὁποίων τὰ ἀναρτοῦν. Ἰδίως τὰ ζωηρῶν χρωμάτων ὀστρακα προκαλοῦν ἀνάλογα συναισθήματα παρὰ τοῖς παιδίοις, χωρὶς ταῦτα νὰ ἔχουν φετικιστικὰς ἰδέας. Ἀλλὰ καὶ ἐνήλικες καὶ ἐνίοτε μορφωμένοι αἰσθάνονται τὴν ἀνάγκην τῆς προστασίας δι' ἐνεργείας, ἥτις εὐρίσκεται πλησίον αὐτῶν ἐν τοῖς διαφόροις φυλακτοῖς. Πολλὰκις ἀλυσίδες τῶν ὠρολογίων καὶ ἄλλα κοσμήματα θεωροῦνται πολύτιμα φυλακτά, ἰδίως ὅταν ταῦτα προέρχονται ἀπὸ πεφιλημένα πρόσωπα. Κατὰ τὸν προτελευταῖον Παγκόσμιον πόλεμον διενεργεῖτο ἐν Παρισίοις πολὺ ζωηρόν ἐμπόριον ὑαλίνων χανδρῶν, αἵτινες ἐπιστεύετο ὅτι προφυλάττουν ἀπὸ τῶν γερμανικῶν βομβῶν. Προστατευτικὴν ἐνέργειαν ἀσκεῖ καὶ τὸ μικρὸν ὁμοίωμα τῆς ἄρκτου, τὸ ὁποῖον φέρουν πολλαχοῦ οἱ ἀεροπόροι.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Φετίχ (ἐκ τοῦ πορτογαλικοῦ *feitico*, ἀντικειμένου μαγευμένου, γοπευμένου. ἐκ τοῦ λατινικοῦ *facticus* ἢ *factitius* (*facio*), τεχνητοῦ, κατασκευαστοῦ), ὕλικόν ἀντικείμενον, τὸ ὁποῖον οἱ μαῦροι καὶ οἱ ἄγριοι λατρεύουν ὡς εἰδῶλον. Οἱ Σύριοι ἀπείκον τῶν ἰχθύων, διότι οἱ ἰχθύες ἦσαν τὰ φετίχ τῶν. Ἐν Ἀφρικῇ τελεῖται μεγάλη ἱεροτελεστία διὰ νὰ καταστῇ εὐνοϊκὴ ἐπιχείρησις τις ἢ ταξιδίον τι, καλουμένη τελετὴ τοῦ μεγάλου φετίχ. Οἱ Ἀραβες, οἱ Πέρσαι καὶ ὅλοι οἱ ἀνατολικοὶ λαοὶ ἔχουν τὴν λατρείαν τῶν φετίχ. Συνίστανται δὲ γενικῶς τὰ φετίχ ἐκ τεμαχίων χρυσοῦ ἢ ἄλλων μετάλλων, ἐκ κογχυλίων ἢ ἐξ ἀξιοσημειῶτων λίθων. Οἱ Ἰταλοὶ διέτηρουν τὴν παράδοσιν τῶν φετίχ, ἰδίως ὑπὸ τὴν μορφήν κέρατος ἢ χειρὸς ἐκ κοραλλίου. Ἀπέδιδον ἐπίσης τὸ ὄνομα τῶν φετίχ εἰς τοὺς προστατευτικούς θεοὺς τῶν, εἶδος θεῶν λαρήτων. Εἰς Dahomey ὑπάρχουν αἱ φετικικαὶ καλύβαι (*cases fetiches*), ὅπου διαμένουν οἱ θεοὶ οὗτοι, ἀναπαριστώμενοι ὑπὸ κονδροειδοῦς γλυπτικοῦ εἰδῶλου. Εἰς whydah ὑπάρχει φετικικὸν δένδρον, εἶδος ἄκανθώδους βαμβακιᾶς ὑπὸ τὴν σκιάν τῆς ὁποίας τελεῖται ἑορτή.

2. Ρίλκε (Ράινερ Μαρία Rilke), Γερμανὸς λυρικός ποιητής (1875-1926). Ἐσπούδασε φιλοσοφίαν ἐν Μονάχῳ καὶ Βερολίνῳ, ἔζησε καὶ ἐταξίδευσε εἰς ὅλας τὰς μεγαλυτέρας χώρας τῆς Εὐρώπης συγκεντρώσας καὶ ἀφομοιώσας εἰς ἐνιασίον σύνολον στοιχεῖα τῶν βασικῶν πολιτισμῶν (γερμανικοῦ, σλαβικοῦ, νεολατινικοῦ καὶ σκανδιναβικοῦ) τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡπείρου καὶ ἀπεσύρθη μετὰ τὸν παγκόσμιον πόλεμον εἰς Ἑλβετίαν (1920) ὅπου καὶ ἀπέθανεν.

Ἡ ἐξοικείωσις τοῦ Ρίλκε πρὸς τὰ διάφορα περιβάλλοντα, ἐντὸς τῶν ὁποίων διαδοχικῶς ἔζησεν, ἐπηρέασε τοσοῦτον τὸν ποιητικὸν χαρακτῆρα του, ὥστε νὰ μὴν θεωρῇται ἀπλῶς γερμανὸς ἀλλ' εὐρωπαῖος λυρικός, ἀντιπροσωπευτικὸς τῶν πολλαχόθεν ἐκδηλωθεισῶν τάσεων πρὸς ἀπολύτρωσιν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἐκ τῶν δεσμῶν τῆς ὕλης. Τὴν τοιαύτην δὲ ἰδεαλιστικὴν του πίστιν ἐνίσχυσε ἐπὶ περισσότερο ὁ Παγ-

Παλλάδιον ὑπὸ τύπον τροπαίου

κόσμιος Πόλεμος (1914-1920).

Τά ποιητικά καὶ λοιπὰ ἔργα τοῦ Ρίλκε διακρίνει κυρίως πηγαία λυρική διάθεση καὶ βαθύς μυστικισμός. Ἐν τῷ θεῷ βλέπει τὸ ὑπὲρ χρόνον καὶ κῶρον ὄν, οὐτινος σπινθήρ εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη ψυχὴ, ἥτις ἀδιακόπτως τείνει διὰ τῆς συγκεντρώσεως εἰς ἑαυτήν νά ἐνωθῇ ὀριστικῶς μετὰ τοῦ θεοῦ Παντός.

3. Νίγηρ, μέγας ποταμός τῆς Δ. Ἀφρικῆς, τρίτος μετὰ τὸν Νεῖλον καὶ τὸν Κόγγον κατὰ τὸ μήκος (3940 κιλ.). Ἀππλλαγμένος βιαιῶν ῥευμάτων, παρέχει τὴν μεγαλυτέραν εἰς μήκος πλωτὴν ὁδὸν ἐκ τῶν ποταμῶν τῆς Ἀφρικῆς, ὧν προσιτός εἰς μικροῦ βυθίσματος ἀτμόπλοια μέχρι τῶν ἐσωτέρων περιοχῶν, ὅς διαβρέχει. Οἱ Ἀραβες γεωγράφοι τοῦ Μεσαίωνα παραδέχοντο ὅτι ὑφίστατο συγκοινωνία μετὰ Νεῖλου καὶ Νίγηρος.

4. De Brosses, Du culte des dieux fetiches, 1760.

5. Κατὰ τὴν προϊστορικὴν περίοδον ἡ θρησκεία τῶν Ἑλλήνων ἦτο ὑπὸ τὴν καθαρὰν μορφήν τῆς "δαισιδαιμονίας", τὴν ὁποίαν εἶχον καὶ ἔχουν πάντες οἱ πρωτόγονοι λαοί. Ἐλάτρευον δηλ. τὰ "φαιτικά", ἥτοι περιέργα ἀντικείμενα, μὴ ἔχοντα ἀνθρώπινον ἀλλ' οἷονδὴποτε γεωμετρικὸν σχῆμα ἢ καὶ μὴ ἔχοντα διόλου καθωρισμένον σχῆμα τι ("ἀνεικονικά"), οἷον λίθους ἀργούς, φύσει ἐπικειμένους ἢ ὀβελίσκους πυραμιδοειδεῖς, κορμούς ἢ στελέχη ἰδιάζοντος σχήματος, κ.τ.λ., ἐντὸς τῶν ὁποίων ἐφρόνουν ὅτι ἐνοικεῖ θεότης τις, ἥτοι ὑπερτέρα δύναμις, ἀνεξήγητος ὑπ' αὐτῶν.

α) Λίθος ἀργός, ὀνομασία διδομένη κατὰ τὴν ἀρχαιότητα εἰς λίθινα εἰδῶλα, μὴ ἔχοντα ἀνθρώπινον, ἀλλ' οἷονδὴποτε γεωμετρικὸν σχῆμα ἢ καὶ μὴ ἔχοντα διόλου καθωρισμένον σχῆμα τι. Τοιοῦτος ἦτο ὁ ἀργός λίθος, τὸν ὁποῖον ἀναφέρει ὁ Πausanias (IX, 24, 3) ὡς ἄτεχνον ἀγαλμα εἰς τὸν ἐν Ὑήτῳ τῆς Βοιωτίας ναόν τοῦ Ἡρακλέους: "...ἐν Ὑήτῳ δὲ ναός ἐστιν Ἡρακλέους καὶ ἰάματα εὖρασθαι παρὰ τούτου τοῖς κάμνουσιν ἔστιν, ὄντος οὐκ ἀγάλματος σὺν τέχνῃ, λίθου δὲ ἀργοῦ κατὰ τὸ ἀρχαῖον". Ὁ Ζεὺς Μειλίχιος τῆς Σικυῶνος εἶχε σχῆμα πυραμίδος: "μετὰ δὲ (τὸ) Ἀράτου ἡρῶν ἔστι μὲν

Ποσειδῶνι Ἰσθμίῳ βωμός, ἔστι δὲ Ζεὺς Μειλίχιος καὶ Ἀρτεμις ὀνομαζομένη Πατρώα, σὺν τέχνῃ πεποιημένα οὐδεμιᾷ πυραμίδι δὲ ὁ Μειλίχιος, ἡ δὲ κίονί ἐστιν εἰκασμένη" (Paus. II, 96). Ὁ Ζεὺς Τέλειος τῆς Τεγέας ἀπετελεῖτο ἀπὸ τετράγωνον λίθον: "...πεποιήται δὲ καὶ Διὸς Τελείου βωμός καὶ ἄγαλμα τετράγωνον. περισσῶς γὰρ δὴ τι τῷ σχήματι τούτῳ φαίνονται μοι χαίρειν οἱ Ἀρκάδες" (Paus. VIII, 48, 6). Ἡ Ἡρα Κύων τοῦ Ἀργούς εἶχε σχῆμα στύλου, κ.τ.λ. (Ἡ λέξις κύων ἐκρησιμοποιεῖτο παρὰ τοῖς ἀρχαίοις ὡς ὕβρις, συχνότατα παρ' Ὀμήρῳ ἐπὶ γυναικῶν πρὸς δόλῳσιν ἀναισχυντίας ἢ θρασυτύπος εἰς βαθμὸν ὅμως ἦττον τραχύν ἢ σήμερον. Οὕτω καλεῖ ἡ Ἴρις τὴν Ἀθηνᾶν (Ἰλ. Θ, 423), τὴν Ἥραν ἡ Ἀρτεμις (Ἰλ. Φ. 481) κ.τ.λ. Ἰσως αἱ "Ἑρμαῖ" οὐδὲν ἄλλο ἦσαν εἰ μὴ ἐπιθίσεις τῶν "ἀργῶν λίθων".

β) Βαίτυλος ἢ βαιτύλια, λίθοι λατρευόμενοι κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ἀρχικῶς ἄμορφοι, βαθμυδόν δ' ἀποκτίσαντες μορφήν καὶ σχῆμα κώνου ἢ τετραγώνου.

Ἡ λιθολατρεία ἐπεκράτησε κυρίως καὶ ἐπὶ μακρότερον χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ ἰδίως εἰς τοὺς σημιτικούς λαούς.

Πολλάκις βαίτυλοι ἐθεωροῦντο ἀερόλιθοι, οἷτινες, ἐλέγετο, ἐπιπτον πυριφλεγεῖς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ διὰ τοῦτο προσεκυννοῦντο ὡς ἱεροί. Οὕτως, ἡ φρυγικὴ θρησκεία τῆς Κυβέλης σχετίζεται μὲ τοιοῦτον ἀερόλιθον, ὁ δὲ Πίνδαρος, ἰδὼν λίθον νά πίπτῃ ἐξ οὐρανοῦ ἐν μέσῳ φλογῶν καὶ θυροῦ, ἀφιέρωσεν αὐτόν εἰς τὴν Μεγάλῃν Θεάν. Βαίτυλος ἐλέγετο εἰς τὴν μυθολογίαν καὶ ὁ λίθος, τὸν ὁποῖον ἡ Ρέα ἔδωκεν εἰς τὸν Κρόνον ἵνα τὸν καταπῇ.

Ἡ λιθολατρεία φαίνεται ὅτι ἤκμαζεν ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Κρήτην κατὰ τοὺς ἱστορικούς χρόνους, ὡς βεβαιοῦται ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ βαίτυλοι προέκυψαν.

6. Παλλάδιον, εἰδῶλον ὠπλισμένης θεότητος, προστενύσης κατὰ τὴν γενικὴν ἀντίληψιν τῶν ἀρχαίων τὴν κατέχουσιν αὐτὸ πόλιν. (Εἰκόνα).

Ἀρχικῶς τὰ παλλάδια ἦσαν ἀργοὶ λίθοι, ὑπολείμματα κεραυνοῦ, ὡς ἐπιστεύετο, πεσόντα ἐξ οὐρανοῦ καὶ περιέχοντα δῆθεν τὴν

προστατευτικὴν ἐκείνην θεῖαν δύναμιν, διὰ τῆς ὁποίας αἱ κατέχουσαι ταῦτα πόλεις καθίσταντο ἀπαραβίαστοι. Ὁ Φερεκύδης (101) ἀποκαλεῖ τὸ Παλλάδιον διηπετές ἀγαλμα. Μετὴν πρόοδον τῆς γλυπτικῆς τέχνης τὰ φυσικὰ αὐτὰ παλλάδια ἀντικατεστάθησαν δι' ἀνθρωπομόρφων ξοάνων, ἅτινα ἦσαν προσωποποιήσεις τῆς ἐξωπλισμένης πόλεως καὶ σύμβολα τῆς στρατιωτικῆς αὐτῆς δυνάμεως.

Ὁ ἀρχαιότερος τύπος τῶν τοιούτων ξοάνων εἶναι τὰ μινωικὰ καὶ τὰ μυκηναϊκὰ παλλάδια. Κατὰ τὰς σχετικὰς παραστάσεις ἐπὶ δακτυλιοθήκων καὶ ζωγραφικῶν ἔργων τῶν Μυκηνῶν, τῆς Κνωσοῦ καὶ πολλῶν νήσων, τὰ παλλάδια τῆς περιόδου ταύτης εἶναι ἀνθρωπομόρφα ξοανοειδῆ τρόπαια, φέροντα χιτῶνα καὶ πέπλον καὶ ὠπλισμένα διὰ περικεφαλαίας, δόρατος καὶ ἀσπίδος. Ὁ τύπος οὗτος ἐπεκράτησεν ἐπὶ πολὺ εἰς τὰς προϊστορικές ἀκροπόλεις τῆς Ἑλλάδος.

Περίφημον ἦτο πρό πάντων τὸ παλλάδιον τῆς Τροίας, διὰ τὸ ὁποῖον ὑπάρχουν πολλαὶ παραδόσεις, τόσον διὰ τὴν προέλευσιν ὅσον καὶ διὰ τὴν τύχην του. Κατὰ τινὰ παραδόσεων τούτων, ὁ τῶν προϊστορικῶν ἀκροπόλεων τύπος, μεταφερθεὶς εἰς τὸ Ἴλιον, ἐξειλήχθη τῇ ἐπιδράσει τῆς ποιητικῆς φαντασίας καὶ τῶν τοπικῶν παραδόσεων, εἰς εἰδῶλιον - κρᾶμα ὠπλισμένου ξοάνου καὶ τῆς Ἑργάνης Ἀθηνᾶς μετὰ τὴν ἄτρακτον εἰς τὴν χεῖρα. Κατ' ἄλλην παράδοσιν, μνημονευομένην ὑπὸ τοῦ Ἀπολλοδώρου, τὸ ἐν Ἰλίῳ παλλάδιον, τὸ ὁποῖον ἐπροστάτευε τὴν πρωτεύουσιν τοῦ Πριάμου ἀπὸ τῆς ἐπιθέσεως τῶν Ἀχαιῶν, ἦτο διετές (πεσόν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ), τὸ ὁποῖον ἐδώρησεν ὁ Ζεὺς εἰς τὸν Δάρδανον. Τὸ παλλάδιον τοῦτο εἶχεν ὕψος 3 πήχεων, εἶχε τοὺς πόδας ἡνωμένους, ὡς τὰ ἀρχαιότατα λατρευτικὰ ἀγάλματα, καὶ παρίστα τὴν πολιοῦχον Ἀθηνᾶν κρατοῦσαν ἐν τῇ δεξιᾷ ἀνυψωμένον τὸ δόρυ, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ τὴν ἄτρακτον.

Χάρις εἰς τὴν προστατευτικὴν δύναμιν τοῦ παλλαδίου τούτου ἀνθίστατο ἐρρωμένως τὸ Ἴλιον ἐναντίον τῶν ἐπιθέσεων τῶν Ἀχαιῶν καὶ παρέμεινεν ἀπόρητον μέχρις οὗτος ἀνηρπάγη τοῦτο ὑπὸ τῶν πολεμίων. Πολλὰ εἶναι αἱ παραδόσεις διὰ τὴν ἀρπαγὴν καὶ τὴν τύχην τοῦ Παλλαδίου τούτου. Κατὰ τὴν

μέν, τὸ παλλάδιον τοῦ Ἰλίου ἀφῆρπασεν Αἴας ὁ Λοκρός μετὰ τῆς διὰ τῶν χειρῶν τῆς περιβαλλούσης αὐτὸ Κασσάνδρας. Κατὰ τὴν δὲ, τὸ παλλάδιον ἥρπασεν ὁ Διομήδης, βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσεύς, σκοπεύων νὰ τὸ μετακομίσῃ εἰς τὸ Ἄργος, ὁ Δημοφῶν ὅμως τὸ ἀφῆρπασεν ἀπὸ τὸν Διομήδην καὶ τὸ ἔφερεν εἰς τὰς Ἀθήνας. Τρίτη παράδοσις ὁμιλεῖ περὶ ἐτέρου τρωικοῦ παλλαδίου, τὸ ὁποῖον ἔσωσεν ὁ Αἰνείας ἐκ τῆς καταστροφῆς τῆς Τροίας καὶ τὸ ἐκόμισεν εἰς Ἰταλίαν, φυλαττόμενον βραδύτερον εἰς τὸν ἐν Ρώμῃ ναόν τῆς Ἑστίας. Τὸ τρωικὸν παλλάδιον ἀπαντᾷ εἰς πολλὰς ἐρυθρομόρφους ἀγγειογραφίας, παριστανούσας τὴν ἀρπαγὴν αὐτοῦ, ὡς καὶ εἰς κεραμικά ἔργα καὶ γλυπτὸς λίθους. Ἐκ τῶν γλυπτικῶν ἔργων τὸ καλλίτερον εἶναι τὸ ἀγαλμα τοῦ Διομήδους κρατοῦντος τὸ παλλάδιον, ἐν τῇ γλυπτοθήκῃ τοῦ Μονάχου.

Κατὰ τὴν μεταγενεστέραν ἀντίληψιν, αἱ διὰ τοῦ παλλαδίου παριστάμεναι θεότητες ἦσαν ὁ Ἀπόλλων, ἡ Ἀφροδίτη, κυρίως δὲ καὶ κατ' ἐξοχὴν ἡ Παλλὰς Ἀθηνᾶ. Εἰς τὰς νεωτέρας δὲ αὐτὰς παραστάσεις παρεισδύει καὶ ἡ ιδιότης τῆς θεᾶς ὡς προστάτιδος τῶν ἔργων τῆς εἰρήνης, ἐχοῦσης ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἡλακᾶτην καὶ ἄτρακτον. Μετὰ τὴν περιγραφὴν δὲ αὐτὴν συμφωνοῦν καὶ αἱ ἐπὶ τῶν νομισμάτων εἰκόνες.

Παλλάδιον ἐκαλεῖτο καὶ δικαστήριον ἐν Ἀθήναις, ἐν τῷ ὁποίῳ οἱ ἐφέται καὶ οἱ ἡλιασταὶ ἐδίκάζον τοὺς ἀκουσίους φόνους καὶ τοὺς φόνους τῶν μετοίκων ἢ τῶν ξένων. Τὸ δικαστήριον τοῦτο καλούμενον "τὸ ἐπὶ Παλλαδίῳ" ὤφειλε, κατὰ τὴν παράδοσιν, τὸ ὄνομά του τοῦτο εἰς τὸ γεγονός ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐδικάσθη τῇ ἀπαιτήσει τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀργείων, ὁ Δημοφῶν, ἐπειδὴ ὁ Ἀθηναῖος οὗτος ἥρπασε τὸ εἰδῶλον παλλάδιον τοῦ Ἰλίου ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Διομήδους, ὅταν οὗτος ἐπιστρέφῃ μετὰ τῶν συντρόφων του Ἀργείων ἐκ τῆς ἐκστρατείας τῆς Τροίας προωρίσθη εἰς τὸ Φάληρον τῆς Ἀττικῆς.

7. Insignia, τὰ παράσημα. (Insignis, ἐπίσημος, παράσημος, ἐπιφανής, ἔξοχος).

8. Pignora imperii, σημεῖα (τεκμήρια, ἐνέχυρα) τῆς ἀρχῆς (ἐξουσίας).

Ἀπὸ τοῦ Λεξικόν τοῦ Ἰ. Σταματάκου

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΡΗΤΩΝ ΓΝΩΜΙΚΩΝ, ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ

Α. Ἐκ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς

1. ἀγαθῆς γυναικὸς ἐστὶν μὴ κρεῖττονα εἶναι τοῦ ἀνδρός, ἀλλ' ὑπήκοον γυνή δέ νικῶσ' ἄνδρα κακὸν ἐστὶ μέγα.

Καλὴ σύζυγος εἶναι ἐκείνη πού εἵναι ὑπήκοος τοῦ ἀνδρός καὶ ὅχι ἐκείνη πού ἐξουσιάζει τὸν ἄνδρα· αὕτῃ εἶναι μέγα κακόν.

Φιλήμονος ἀδῆλων, ἀπόσπ. 44 (Meineke).

2. ἄγει δέ πρὸς φῶς τὴν ἀλήθειαν χρόνος.

Μέ τὸν καιρὸ φωτίζεται ἡ ἀλήθεια.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι, Ἀπόσπ. 256 (Koerte).

3. αἰεὶ νομίζονθ' οἱ πένητες τῶν θεῶν.

Ἀνέκαθεν οἱ πτωχοὶ θεωροῦνται προστατευόμενοι τῶν θεῶν.

Μένανδρος.

4. ἀθάνατόν ἐστι κακὸν ἀναγκαῖον γυνή.

Ἡ γυνή εἶναι τό αἰώνιον ἀναγκαῖον κακόν.

Φιλήμονος ἀδῆλων, ἀπόσπ. 103 (Meineke).

5. αἱ δέ σάρκες αἱ κεναὶ φρενῶν ἀγάλλματα ἀγορᾶς εἰσιν.

Ἄνθρωποι, πού δέν εἶναι παρά σάρκες χωρὶς μυαλό, δέν διαφέρουν ἀπὸ τοὺς ἀνδριάντας πού εἶναι στημένοι στήν ἀγορά.

Εὐριπίδου Ἡλέκτρα 387.

6. αἱ δεῦτεραι φροντίδες σοφώτεραι.

Ὅτι τό κάθε τι πρέπει νά τό βασανίζωμεν εἰς τὴν σκέψιν μας καὶ νά μὴ ἐνεργῶμεν ὡσάν αὐτόματα.

Εὐριπίδου Ἰππόλ. 436.

7. αἰδῶς γάρ ἐν κακοῖσιν οὐδέν ὠφελεῖ· ἡ γάρ σιωπὴ τῷ λαλοῦντι σύμμαχος.

Τό νά δείχνεσαι ἐντροπαλός ἀνάμεσα σέ κακοὺς δέν ὠφελεῖ καθόλου, διότι ἡ σιωπὴ ἡ δική σου ἀποδραίνει σύμμαχος τοῦ φλυαροῦντος κακοῦ.

Σοφοκλέους ἀπόσπ. 667.

8. αἰέν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων.

Πάντοτε νά ἀριστεύης καὶ νά διακρίνεσαι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους.

Ὁμήρου Ἰλ. VI 208.

9. Αἰθίοπα σμήχειν ἐπιχειρῶ.

(Ἐπὶ ἐπιχειρούντων πράγματα ἀκατόρθωτα).

Λουκιανού, Πρὸς ἀπαίδευτον 28.

10. Αἰθίωψ οὐ λευκαίνεται. Βλ. ἀρ. 9.

Ἀποστόλιος, Παροιμίαι, I 68.

11. αἰσχρόν νέα γυναικί πρεσβύτης ἀνῆρ.

Νεαρά σύζυγος αἰσθάνεται πάντοτε ἀηδία καὶ ἐντροπὴν διὰ τὸν γέροντα σύζυγον.

Ἀριστοφάνους ἀπόσπ. 497.

12. αἰσχύνομαι πλουτοῦντι δωρεῖσθαι φίλῳ, μὴ μ' ἄφρονα κρίνῃ καὶ διδούς αἰτεῖν δοκῶ.

Ἐντρέπομαι νά κάνω δῶρα εἰς φίλον μου πλούσιον, καὶ φοβοῦμαι μήπως μέ περάση γιά ἄφρονα, κινδυνεύω δέ ἐνῷ δίδω, νά θεωρηθῶ ὡς ζητῶν.

Σύγκρισι Μενάνδρου καὶ Φιλιστίωνος σ.358

13. ἄκουσε πολλά, λάλει καίρια.

Ἡμπορεῖς νά ἀκούης ὅσονδῆποτε πολλά, ἀλλά ὅ,τι λέγεις πρέπει νά λέγεται «στήν ὥρα του».

Βίας I σ. 65, 7 (Diels-Kranz).

14. ἀληθὴς ὁ λόγος, ὡς δὲ παῖς γέρων.

Εἶναι ἀληθινὴ ἡ παροιμία, ὅτι ὁ γέρος εἶναι δύο φορές παιδί.

Κρατίνου Ἀπόσπ. (Edmonds).

15. ἄλλων ἱατρός αὐτός ἔλκεσι βρύων.

Κάνει τό γιατρό σ' ἄλλους, τὴ στιγμὴ πού εἶναι ὁ ἴδιος γεμάτος ἀπὸ πληγές.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 1071.

16. ἀλωτὰ γίγνεται ἐπιμελεία καὶ πόνος ἅπαντα.

Μέ ἀδιάκοπον φροντίδα καὶ συνεχῇ μόχθον ὅλα κατορθώνονται.

Μενάνδρου Δύσκολος 862.

17. ἅμα δέ κιθῶνι ἐκδυομένῳ συνεκδύεται καὶ τὴν αἰδῶ γυνή.

Τὴν ὥρα πού γδύνεται μιά γυναίκα μπρὸς σέ ἄλλον ἄνδρα, ἐκείνη τὴν ὥρα πετάει ἀπὸ πάνω τῆς καὶ κάθε τσίπα.

Ἡροδότου I 8.

18. ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δέ ὄκνον φέρει.

Ἡ ἀμάθεια κάμνει τὸν ἄνθρωπον τολμηρόν μέχρι θρασύτητος, ἐνῷ ἡ περίσκεψις τὸν κάνει διστακτικόν.

Θουκυδίδου II 40, 3.

19. ἀνάγκη δ' οὐδέ θεοὶ μάχονται.

Μέ τὴν ἀνάγκην δέν τά βάζουν οὔτε οἱ θεοί. (Πρόβλ. ἀνάγκη καὶ θεοὶ πείθονται).

Σιμωνίδης Κεῖος, 4, 21.

20. ἀνάγκης οὐδέν ἰσχύει πλέον.

Ἡ ἀνάγκη ἔχει τὴν μεγαλυτέραν ἰσχύν ἀπὸ ὅλα τὰ πράγματα.

Εὐριπίδου Ἑλ. 514.

21. ἀναρχίας δέ μείζον οὐκ ἔστι κακόν.

Δέν ὑπάρχει πὸ μεγάλο κακό ἀπὸ τὴν ἀναρχίαν.

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη 672.

22. ἀνάσχου πάσχων δρῶν γάρ ἔχαιρες.

Ὅταν πάσχῃς νά κάνῃς ὑπομονήν· ἔτσι πάλι ἦσουν στίς χαρές σου, ὅταν σύ ἔδρας καὶ ἄλλοι ἔπασχον ἐξ αἰτίας σου.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 1075.

23. ἀναφαίρετον κτῆμα' ἐστὶ παιδεία βροτοῖς.

Ἡ παιδεία εἶναι διὰ τὸν ἄνθρωπον τό μόνον κτῆμα πού δέν ἡμπορεῖ νά τοῦ τό ἀφαιρέσῃ κανεὶς.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 2.

24. ἀναφαίρετον ὄπλον ἀρετή.

Ἀντισθένης-Διογ. Λαέρτιος VI 2,5,12.

25. ἄν δ' ὁ γέρων χορεύῃ, θά πῃ πῶς τά μαλλιά του εἶναι γέρικά, ἐνῷ τά μυαλά του νεάζουν.

Ἀνακρέων.

26. ἄνδρες γάρ πόλις καὶ οὐ τείχη, οὐδέ νῆες ἀνδρῶν κεναί.

Τό ἔμφυχον ὕλικόν (οἱ πολεμισταί) κάνουν τὴν πόλιν (τὴν πατρίδα, τό κράτος), καὶ ὅχι τά ἄδεια τείχη ἢ τά ἄδεια καράβια.

Θουκυδίδου VII 77, 7.

27. ἄνδρες πόλῃος πύργοι ἀρήιοι.

Ἄμυντικοί πύργοι μιᾶς πόλεως εἶναι οἱ γε-
ναῖοι ἄνδρες τῆς.

Ἀλκαῖος

28. ἀνδρῆος οὐχί ὁ τῶν πολέμιων κρατέ-
ων μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τῶν ἡδονέων κρέ-
σων.

Ἀνδρεῖος δέν εἶναι μόνον ὅποιος νικᾷ τοὺς
ἐχθρούς τῆς πατρίδος, ἀλλὰ καὶ ὁ μὴ κυρι-
αρχούμενος ἀπὸ τὰς σαρκικὰς ἐπιθυμίας.

Δημοκρίτου ἀπόσπ. 214 (Diels-Kronz).

29. ἀνδρὶ μελετητέον οὐ τό δοκεῖν εἶναι
ἀγαθόν, ἀλλὰ τό εἶναι, καὶ ἰδίᾳ καὶ δημο-
σίᾳ.

Ὁ ἄνθρωπος πρέπει κυρίως νά φροντίζῃ ὅχι
νά φαίνεται καλός, ἀλλὰ νά εἶναι πραγμα-
τικά, καί εἰς τόν οἶκόν του καί εἰς τήν κοι-
νωνίαν.

Πλάτωνος Γοργίας 527 B.

30. ἀνδρός πονηροῦ σπλάγχχον οὐ μαλάσ-
σεται.

Τά σπλάγχχνα τοῦ κακοῦ δέν μαλάσσον-
ται.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 31.

31. ἀνδρός χαρακτήρ ἐκ λόγου γνω-
ρίζεται.

Ὁ χαρακτήρ ἐνός ἀνθρώπου διαγιγνώ-
σκεται ἀπὸ τόν τρόπον πού συζητεῖ.

Μενάνδρου ἀπόσπ. 66 (Korte).

32. ἀνδρῶν ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος.

Τῶν διασήμων ἀνδρῶν τάφος εἶναι ὅλη ἡ
γῆ.

Θουκυδίδου II 43, 3.

33. ἀνὴρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν,
ἀλλ' ὅστις ἀδικεῖν δυνάμενος οὐ βούλε-
ται.

Δίκαιος δέν εἶναι ὅποιος δέν κάμνει
ἀδικίαν, ἀλλὰ ὅποιος ἔχει τήν δύναμιν νά
τήν κάμνῃ ἀλλὰ δέν θέλει.

Φιλήμονος ἀδήλων ἀπόσπ. 10 (Meineke)

34. ἀνθρωπός εἰμι, ἡμαρτον.

Σάν ἄνθρωπος πού εἶμαι ἡμάρτησα.

Ἡρώδου Μιμίαμβοι V 27.

35. ἀνθρωπος ὢν γίγνωσκε τῆς ὀργῆς
κρατεῖν.

Εἶσαι ἄνθρωπος καί πρέπει νά ξέρῃς πῶς
νά συγκρατῇς τήν ὀργήν σου.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 20.

36. ἄν καλόν ἔχη τις σῶμα καί ψυχὴν
κακὴν, καλὴν ἔχει ναῦν καί κυβερνή-
την κακόν.

Ὡραῖον σῶμα μέ κακὴν ψυχὴν εἶναι ὥραῖο
καράβι μέ ἀνίκανον κυβερνήτην.

Σύγκρισις Μενάνδρ. καί Φιλιστ. σ. 366.

37. ἀντί γάρ πυρός πῦρ ἄλλο μεῖζον ἢ δέ
δυσμαχώτερον ἐδλαστον αἱ γυναῖκες.

Στον κόσμον αὐτό τό χειρότερο καί πιό
δυσκολοκαταμάχητο κακό ἀπὸ τῆ φωτιά
εἶναι αἱ γυναῖκες.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 544.

38. ἅπανθ' ὁ τοῦ ζητοῦντος εὐρίσκει πόνος.

Ὁ κόπος καί ὁ μόχθος τοῦ ἀναζητοῦντος
τά ἀνευρίσκει ὅλα.

(Meineke) ἀπόσπ. ἀνωνύμων κωμικῶν 343B.

39. ἅπαντα δυσχέρεια, τήν αὐτοῦ φύσιν
ὅταν λιπὼν τις ὁρᾷ τά μὴ προσεικότα.

Ὅλα εἶναι δύσκολα, ὅταν κανεῖς ἀπομα-
κρύνεται «ἀπὸ τό φυσικό του» καί κάμνει
πράγματα πού δέν τοῦ ταιριάζουν.

Σοφοκλέους Φιλοκτ. 902.

40. ἅπαντα τίκτει χθών, πάλιν τε λαμβάνει.

Ὅλα τά γεννᾷ ἡ γῆ καί ὅλα αὐτὴ τά
παίρνει πάλιν πίσω.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 195.

41. ἅπαντας αὐτῶν κρείσσονας ἀνάγκη
ποιεῖ.

Ὅλους ἡ ἀνάγκη τοὺς κάνει νά κάμνουν
πράγματα ἀνώτερα τῶν δυνάμεων των.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 22.

42. ἅπαντας ἡ παιδείσεις ἡμέρους τελεῖ.

Ὅλους τοὺς ἐξημερώνουν τά γράμματα.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 41.

43. ἅπαντές ἐσμεν εἰς τό νουθετεῖν σοφοί,
αὐτοὶ δ' ὅταν σφαλῶμεν, οὐ γινώσκο-
μεν.

Ὅλοι εἴμαστε σοφοί εἰς τό νά νουθετοῦμε
τοὺς ἄλλους, ὅταν ὅμως οἱ ἴδιοι πέσωμεν εἰς
σφάλμα δέν τό καταλαβαίνομε.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 1042.

44. ἅπαν τό κέρδος ἄδικον ὃν φέρει βλά-
βην.

Τά ἄδικοι κέρδη εἶναι πάντοτε ἐπιβλαβῆ.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 6.

45. ἅπας ἐρυθριῶν χρηστός εἶναι μοι
δοκεῖ.

Ὅλοι ὅσοι ἐρυθριοῦν μοῦ φαίνονται ὅτι
εἶναι χρηστοί.

Μενάνδρου δημοπάτρι, ἀπόσπ. 301 (Korte).

46. ἅπας μέν λόγος, ἄν ἀπόντ' ἔργ' ἔχη,
μάταιόν τι φαίνεται καί κενόν.

Κάθε λόγος πού δέν συνοδεύεται καί ἀπὸ
ἔργο ἀποδεικνύεται πρᾶγμα μάταιον καί
ἄνευ περιχομένου.

Δημοσθένους Ὀλυνθ. II 12.

47. ἅ πάσχοντες ὑφ' ἐτέρων ὀργίζεσθε,
ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε.

Μὴν κάνετε στοὺς ἄλλους ὅ,τι σᾶς ἐξορ-
γίζει ὅταν τό παθαίνετε ἀπὸ ἄλλους.

Ἰσοκράτους Νικοκλῆς 61.

48. ἅ πενία τέχνας ἐγείρει.

Ἡ πενία εἶναι ἡ μήτηρ τῶν τεχνῶν.

Θεοκρίτου εἰδύλλια. XXI 1.

49. ἀπιστοῦνται δ' οἱ λάλοι καὶ ἀλη-
θεύωσιν.

Δέν πιστεύονται δέ οἱ φλύαροι καὶ ὅταν
ἀκόμη λέγουν τήν ἀλήθειαν.

Πλουτάρχου περὶ ἀδολεσχίας 503 D.

50. ἀπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ.

Ἡ ἀλήθεια λέγεται μέ ἀπλᾶ λόγια.

Εὐριπίδου Φοίνισσαι, 469.

51. ἅ ποιεῖν αἰσχρόν, ταῦτα νόμιζε μηδέ
λέγειν εἶναι καλόν.

Ὅσα εἶναι ντροπὴ νά τά κάνῃς δέν πρέ-
πει οὔτε καί νά τά λές.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 15.

52. ἀπορία ψάλτου βήξ.

(Ὅτι ὁ ψάλτης βήχει διὰ νά κρύψῃ τήν
παραφωνίαν του).

53. ἀπ' οὐρᾶς τήν ἐγγεφυλὴν ἔχεις.

Κρατεῖς τό χέλυ ἀπὸ τήν οὐρά. ἐν μτφρ.
ἐνν. μεγάλο μπελᾶ ἔβαλες στο κεφάλι σου.

Ἑρασμος.

54. ἀργός μὴ ἴσθι... ἀνιαρόν ἀργία.

Νά μὴ μένῃς χωρὶς δουλειᾶς... ἡ ἀργία
εἶναι ἀνιαρά.

Θαλῆς I 64, 7 (Diels-Kranz).

55. ἄρχειν οὐδενὶ προσήκει, ὅς οὐ
κρείστων ἐστὶ τῶν ἀρχομένων.

Εἶν' ἀταίριαστο νά ἀρχῇ ὅποιος δέν εἶν'

ἀνώτερος τῶν ἀρχομένων.

Kῦρος.

56. ἄρχεσθαι μαθὼν ἄρχειν ἐπιστήση.

Ὅταν μάθῃς νὰ εἶσαι ἀρχόμενος (υπῆκοος), τότε θὰ μάθῃς νὰ εἶσαι ἄρχων.

Σόλων I 63, 18-19 (Diels-Kranz).

57. ἀρχή ἄνδρα δείξει.

Τό ἀξίωμα θὰ δείξῃ τόν ἄνθρωπον· ὅτι δηλ. ὁ χαρακτήρ ενός ἀνθρώπου ἐμφανίζεται κυρίως κατὰ τήν διαχείρισιν ἀξιωματῶν.

Ἄριστοτ. Ἡθ. Νικομάχ. V 1, 16.

58. ἀρχή ἥμισυ παντός.

(Ὅτι ὅταν ἓνα πρᾶγμα ἀρχίσῃ καλὰ, πὲς πὼς εἶναι καὶ μισοκαμωμένο).

Ἄριστοτέλους Ἡθ. Νικομ. 1098 b 7.

59. ἃ ψέγομεν ἡμεῖς, ταῦτα μὴ μιμώμεθα.

Νὰ μὴ μιμούμεθα ὅσα κατηγοροῦμεν οἱ ἴδιοι, ὅταν τὰ κάνουν ἄλλοι.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 5.

60. βασιλικόν ἐστίν εὖ ποιῶντα κακῶς ἀκούειν.

Εἶναι ἡ μοῖρα τοῦ βασιλέως καὶ εὐεργετῶν ἀκόμη νὰ κακολογῇται.

Πλουτάρχου Ἀλεξάνδρου Ἀποφθέγμ. 32.

61. βέλτιον ὀψιμαθῇ καλεῖσθαι ἢ ἀμαθῇ.

Πιό καλὰ νὰ σέ λένε ὀψιμαθῇ παρά ἀμαθῇ. Φιλιστίνων-Ἰω. Δαμασκηνός II 13, 14.

62. βέλτιον ἐστίν ἅπαξ ἀποθανεῖν ἢ αἰεὶ προσδοκᾶν.

Προτιμότερο νὰ πεθάνῃς μιὰ φορά παρά νὰ περιμένῃς τό θάνατο ὅσο ζῆς· πρὸβλ. καὶ ἐπόμενον.

Πλουτάρχου Καῖσαρ LVII 4.

63. βέλτιον θανεῖν ἅπαξ ἢ διὰ βίον τρέμειν (βλ. καὶ προηγούμενον).

Προτιμότερο νὰ πεθάνῃς μιὰ φορά παρά νὰ τρέμῃς κάθε μέρα γιὰ τὴ ζωὴ σου.

Αἰσωπος.

64. βέλτιον ὑφ' ἐτέρου ἢ ὑφ' ἑαυτοῦ ἐπαινέσθαι.

Προτιμότερον νὰ ἐπαινῇσαι ἀπὸ ἄλλον παρά ἀπὸ τόν ἑαυτόν σου.

Δημοκρίτου ἀπόσπ. 114 (Diels-Kranz).

65. βίον καλόν ζῆς, ἂν γυναῖκα μὴ ἔχῃς. Καλὴ ζωὴ περνᾷς, ἂν μείνῃς ἀνύπανδρος.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 78.

66. βίος ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος.

Ζωὴ χωρὶς ἐορτάς καὶ πανηγύρεις ὁμοιάζει πρὸς μακρὰν ὁδοπορίαν χωρὶς κανένα πανδοχεῖον κατὰ τήν διαδρομὴν.

Δημοκρίτου ἀπόσπ. 230 (Diels-Kranz).

67. βιοῦν ἀλύπως θνητόν ὄντ' οὐ βῆδιον.

Δέν εἶναι εὐκόλον νὰ ζῆς χωρὶς λῦπες τὴ στιγμὴ πού εἶσαι θνητός.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 58.

68. βουλευού μὲν βραδέως, ἐπιτέλει δέ ταχέως τὰ δόξαντα.

Βραδέως μὲν νὰ σκέπτεσαι, νὰ ἐκτελῇς ὅμως ταχέως τὰς ἀποφάσεις πού θὰ καταλήξῃς.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 34.

69. βούλου γονεῖς πρό παντός ἔν τιμαῖς ἔχειν.

Πρό παντός τούς γονεῖς σου νὰ τιμᾷς πάντοτε καὶ προθύμως.

Φιλῆμων.

70. βούλου δ' ἀρέσκειν πᾶσι μὴ σαυτῷ μόνον.

Πρέπει νὰ θέλῃς νὰ ἀρέσκῃς εἰς ὅλους καὶ ὄχι μόνον εἰς τόν ἑαυτόν σου.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 76.

71. βούς ἐπὶ γλώσση.

(Ἐπὶ δωροδοκουμένων διὰ νὰ τηρήσουν σιγὴν ὥσπερ ἐπὶ τῆς γλώσσης των ἐτοποθετεῖτο βαρὺ νόμισμα μὲ εἰκόνα βοῦς).

Αἰσχύλου Ἀγαμ. 36.

72. βραδέως ἐγγχείρει· ὃ δ' ἂν ἄρξῃ, διαβεδαίου.

Νὰ μὴ βιάζεσαι νὰ ἀρχίσῃς κάτι· ἀλλ' ὅταν τό ἀρχίσῃς, καταπιᾶσαι μαζί του στα γεμάτα.

Βίας.

73. βραδέως μὲν φίλος γίνου, γινόμενος δέ πειρῷ διαμένειν· ὁμοίως γάρ αἰσχροὺς μὴδένα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺς ἐταίρους μεταλλάττειν.

Νὰ μὴ σπεύδῃς νὰ γίνῃσαι φίλος μὲ κάποιον, ὅταν ὅμως γίνῃς, νὰ προσπαθήσῃς νὰ εἶσαι σταθερός· διότι εἶναι ἐξ ἴσου ἄσχημο τό νὰ μὴν ἔχῃς κανένα φίλον ὅπως καὶ τό νὰ ἀλλάζῃς συχνὰ φίλους.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 24.

74. βραχεῖα τέρψις ἡδονῆς κακῆς.

Τέρψις προερχομένη ἀπὸ ἀνήθικον ἡδονὴν ποτὲ δέν διαρκεῖ πολὺ.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 362, 23.

75. βραχύς ὁ βίος ἀνθρώπῳ εὖ πράσσοντι, δυστυχοῦντι δέ μακρός.

Ἡ ζωὴ εἰς μὲν τόν εὐτυχοῦντα φαίνεται πὼς διαρκεῖ ὄχι πολὺ, εἰς δέ τόν δυστυχοῦντα ἀπεναντίας φαίνεται ἀτελείωτη.

Ἀπολλώνιος-Στοβαῖος, Ἀνθολόγ. CXXI 34. (Meineke).

76. βροτοῖς πέφυκε τόν πεσόντα λακτίσαι.

Εἶναι στὴ φύσιν τῶν ἀνθρώπων, ὅποιοι σκοντάψῃ στὴ ζωὴ νὰ τοῦ δίνουν μιὰ κλωτσιά.

Αἰσχύλου Ἀγαμ. 885.

77. γάμει δέ μὴ τὴν προῖκα, ἀλλὰ τὴν γυναῖκα.

Νὰ νυμφεύῃσαι δέ ὄχι τὴν προῖκα, ἀλλὰ τὴν γυναῖκα.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 98.

78. γαμῖν ἐκ τῶν ὁμοίων· ἕαν γάρ ἐκ τῶν κρειττόνων, δεσπότης, οὐ συγγενεῖς, κτήσῃ.

Νὰ παίρνῃ κανεὶς γυναῖκα τῆς σειρᾶς του· γιατί ἂν πάρῃ ἀπὸ καλύτερο σοῖ, ἀποκτᾷ ἀφεντικά καὶ ὄχι συγγενεῖς.

Κλεόβουλος I 63, 9-10 (Diels-Kranz).

79. γαμῖν ὁ μέλλων εἰς μετάνοιαν ἔρχεται.

Ὁ σκεπτόμενος νὰ νυμφευθῇ ἔχει κι ὅλας πάρῃ το δρόμο τῆς μετανόιας.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 91.

80. γαστρός δέ πειρῷ πᾶσαν ἡνίαν κρατεῖν.

Προσπάθει δέ νὰ χαλιναγωγῇς τὴν γαστέρα σου.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 81.

81. γέρων γενόμενος μὴ φρόνει νεώτερα, μὴδ' εἰς ὄνειδος ἔλκε τὴν σεμνὴν πολιάν.

Καὶ ὅταν γεράσῃς, νὰ μὴν κάνῃς νιοῦ καμώματα, κι οὔτε νὰ λερώνῃς τ' ἄσπρα σου μαλλιά.

Σύγκρισις Μενάνδρ. καὶ Φιλιστ. σ.366.

82. γῇ πάντα τίκτει καὶ πάλιν κομίζεται.

Ὅλα ἀπὸ τῆ γῆ γεννιοῦνται καὶ σ' αὐτὴν

ξαναγυρνοῦν.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 89.

83. γηράσκω δ' αἰεὶ πολλά διδασκόμε-
νος.

Προχωρῶν ἀπὸ τοῦ πρώτου γήρατος εἰς τὸ
βαθύ διδάσκειται πάντοτε πολλά.

Σόλωνος ἀπόσπ. 22, 7.

84. γλώσσης κρατεῖν, καὶ μάλιστα ἐν
συμποσίῳ.

Νά συγκρατῇς τὴν γλῶσσάν σου καὶ πρό
πάντων κατὰ τὴν διάρκειαν συμποσίου.

Χίλων - Διογ. Λαέρτιος I 69.

85. γνῶθι σαυτόν.

Γνώρισε τὸν ἑαυτὸν σου.

Χίλων I 63, 25 (Diels-Kranz).

86. γύμναζε σεαυτὸν πόνοις ἐκουσίους,
ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκουσίους ὑπομέ-
νειν.

Νά ἐκγυμνάζεσαι εἰς τοὺς ἐκουσίους κό-
πους διὰ νά ἡμπορῇς νά ὑπομένης καὶ τοὺς
ἀκουσίους.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόν. 21.

87. γυμνοὶ γὰρ ἦλθομεν οἱ πάντες, γυμ-
νοὶ καὶ ἀπελευσόμεθα.

Γυμνοὶ ἦλθομεν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον
(γυμνοὶ ἐγεννήθημεν) καὶ γυμνοὶ θά ἀπέλ-
θωμεν τοῦ κόσμου τούτου.

Αἰσώπου μῦθοι CDX.

88. γυναῖκες, ἐς μὲν ἔσθλ' ἀμηχανώ-
ταται, κακῶν δὲ πάντων τέκτονες σοφώ-
τατοι.

Οἱ γυναῖκες εἶναι τὰ πιὸ ἀνίκανα πλά-
σματα γιὰ τὸ καλόν, ἐν ᾧ γιὰ ὅλα τὰ κακά
εἶναι τὰ πιὸ ἱκανά καὶ σοφά.

Εὐριπίδου Μήδεια 408.

89. γυναῖξί κόσμον ἢ σιγὴ φέρει.

Ἡ σιγὴ εἶναι στολίδι διὰ τὰς γυναῖκας.

Σοφοκλέους Αἴας 293.

90. γυνὴ δὲ χρηστὴ πηδάλιον ἐστ' οἰ-
κίας.

Χρηστὴ σύζυγος εἶναι τὸ τιμὸν τοῦ σπιτιοῦ.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 99.

91. δεῖ δὲ χρημάτων καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν
ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων.

Χρειαζονται χρήματα· χωρὶς αὐτὰ δὲν γί-
νεται τίποτε ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα.

Δημοσθένους Ὀλυνθ. I 20.

92. δεῖ καρτερεῖν ἐπὶ τοῖς παροῦσι καὶ
θαρρεῖν περὶ τῶν μελλόντων.

Πρέπει νά κάνῃ κανεῖς ὑπομονήν δι' ὅσα
κακά τοῦ συμβαίνουν καὶ νά αἰσιοδοξῇ διὰ
τὸ μέλλον.

Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος 48.

93. δεινόν οἱ πολλοί, κακούργους ὅταν
ἔχωσι προστάτας.

Εἶναι τρομερός ὁ ὄχλος, ὅταν παρασύρε-
ται ἀπὸ κακοῦς δημαγωγούς.

Εὐριπίδου Ὀρέστης 772.

94. δεῖ τὸ βέλτιστον αἰεὶ, μὴ τὸ ῥᾶστον
ἅπαντας λέγειν.

Οἱ πάντες πρέπει πάντοτε νά λέγωμεν
ὅ,τι εἶναι ἄριστον καὶ ὅχι ὅ,τι εἶναι εὐκολώ-
τατον.

Δημοσθένους περὶ τῶν ἐν Χερρονήσῳ 72.

95. δεῖ τοῖς πολλοῖς τὸν τύραννον ἀν-
δάνειν.

Ὁ ἡγεμὼν πρέπει νά εἶναι εὐχάριστος εἰς
τὸν λαόν.

Εὐριπίδου ἀπόσπ. 171.

96. δεσπότης δούλου δεῖται καὶ δοῦλος
δεσπότου.

Ὁ οἰκοδεσπότης ἔχει τὴν ἀνάγκην τοῦ
δούλου του καὶ ὁ δοῦλος τὴν ἀνάγκην τοῦ
οἰκοδεσπότου.

Ἀριστοτέλους Ἠθ. Εὐδῆμια VII 5, 4.

97. διὰ γυναικῶν ὕβρεις πολλάι τυραν-
νίδες ἀπολώλασιν.

Ἐξ αἰτίας τῆς ἀκολασίας καὶ αὐθαδείας
γυναικῶν ἔχουν ἀφανισθῇ πολλάι τυραν-
νίδες.

Ἀριστοτέλης.

98. διὰ τοῦτο δύο ὧτα ἔχομεν στόμα δὲ
ἓν, ἵνα πλείω μὲν ἀκούωμεν, ἥττονα δὲ
λέγωμεν.

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἔχομεν δύο αὐτιά
ἀλλὰ ἓν στόμα· διὰ νά ἀκούωμεν μὲν πε-
ρισσότερα, νά λέγωμεν δὲ ὀλιγώτερα.

Ζήνων-Διογένης Λαέρτιος VII, 23.

99. δίκαια δράσας, συμμάχους ἔξεις θε-
οὺς.

Ἄν αἱ πράξεις σου εἶναι δίκαιαι, θά ἔχῃς
συμμάχους σου τοὺς θεοὺς.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 126.

100. δῖς παῖδες οἱ γέροντες.

Οἱ γέροντες εἶναι δύο φορές παιδιά.

Πλάτωνος Νόμοι I 646 A.

101. δῖς πρὸς τὸν αὐτὸν αἰσχρόν προσ-
κοροῦειν λίθον.

Εἶναι ἐντροπὴ νά σκοντάφτῃ κανεῖς δύο
φορές ἐπάνω στὴν ἴδια πέτρα.

Ζηνόδοτος· Ἑρασμος, Chiliades Adag.
iteratus error.

102. δόξα καὶ πλοῦτος ἄνευ συνέσεως
οὐκ ἀσφαλῆ κτήματα.

Ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος, ὅταν δὲν συνο-
δεύωνται ἀπὸ σύνεσιν, δὲν εἶναι ἀσφαλῆ ἀπο-
κτήματα.

Δημοκρίτου ἀπόσπ. 77 (Diels-Kranz).

103. δός μοι ποῦ στῶ καὶ τὴν γῆν κι-
νήσω.

Δός μοι ἓνα σημεῖον (ἔξω τῆς γῆς) νά
σταθῶ καὶ ἡμπορῶ νά σοῦ κινήσω τὴν γῆν
(ἀνακάλυψις τοῦ μοχλοῦ).

Ἀρχιμήδης.

104. δράσαντι γάρ τι καὶ παθεῖν ὀφεί-
λεται.

Ὅποιος κάνει κακόν εἰς ἄλλους θά πάθῃ
καὶ ὁ ἴδιος κατ' ἀνάγκην κακὰ ἀπὸ ἄλ-
λους.

Αἰσχύλου ἀπόσπ. 282 (Dindorf).

105. δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλευέ-
ται.

Ὅταν πέσῃ ἡ δρυς, ὅλοι γίνονται ξυλο-
κόποι ἐπάνω τῆς (ὅτι ὅταν κανεῖς δυστυ-
χήσῃ, ὅλοι κοιτάζουν νά ὠφεληθοῦν ἀπὸ
τὴν δυστυχίαν του).

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 123.

106. δύο ἡμέραι γυναικὸς εἰσιν ἡδίσται,
ὅταν γαμῇ τις κακφέρῃ τεθνηκυῖαν.

Ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς γυναικὸς δύο ἡμέραι
εἶναι αἱ πλέον γλυκεῖαι διὰ τὸν σύζυγον,
ὅταν τὴν ὑπανδρεύεται καὶ ὅταν τὴν κη-
δεύῃ.

Ἰππώναξ, ἀπόσπ. 29 (Bergk).

107. δῶρα πείθειν καὶ θεοὺς λόγος.

Κάποια παροιμία λέγει, πὼς τὰ δῶρα ἔ-
χουν τὴν δύναμιν νά πείθουν καὶ τοὺς θε-
οὺς ἀκόμη.

Εὐριπίδου Μήδεια 964.

108. ἐάν ἔχωμεν χρήματα, ἔξομεν φίλους.

Ἐάν ἔχωμεν χρήματα, θά ἀποκτήσωμεν φίλους

Μένανδρος.

109. ἐάν ἦς φιλομαθής, ἔσει πολυμαθής.

Ἄν ἀγαπᾷς τὴν μάθησιν (καὶ εἶσαι μελετηρός), σύντομα θά μάθης πολλά.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 18.

110. εἴπερ ἴσῃν ῥώμην γνώμη, Δημόσθενες, εἶχες, οὐποτ' ἂν Ἑλλήνων ἤρξεν Ἄρης Μακεδόν.

Ἄν εἶχες σωματικὴν δύναμιν ἴσῃν πρὸς τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς σου, ποτέ δὲν θά ἐκυριάρχουν τῶν Ἑλλήνων οἱ Μακεδόνες.

Πλουτάρχου Δημοσθένους XXX.

111. εἷς οἰωνός ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης.

Ὁ καλλίτερος οἰωνός διὰ τὸν πολεμιστὴν εἶναι νά μάχεται ὑπὲρ τῆς πατρίδος του (ἀπάντησις τοῦ Ἑκτορος, ὅταν τοῦ εἶπον ὅτι οἱ οἰωνοὶ ἦσαν δυσμενεῖς).

Ὁμήρου Ἰλιάδος Μ 243.

112. ἐκ τοῦ ὄραν γίγνεται τό ἐρᾶν.

(Ὅτι ὅταν συχνοβλέπωνται ὁ νέος καὶ ἡ νέα, ἐρωτεύεται συχνά ὁ ἕνας τὸν ἄλλον).

Φιλόστρατος.

113. ἐλέφαντα ἐκ μυίας ποιεῖς.

(Ἐπὶ τερατολόγων).

Διογενειακός II 67 (Corp. Patern. Gr., E.L.A. LEUTSCH).

114. ἐμοῦ θανόντος γαῖα μειχθήτω πυρὶ οὐδὲν μέλει μοι· τὰμὰ γάρ καλῶς ἔχει.

Μετά τὸν θάνατόν μου ἂς μὴ μείνῃ πέτρα ἐπὶ πέτρας· δέ δίνω δεκάρα· τὰ δικά μου μία φορά εἶναι ἐν τάξει.

Τραγικῶν ἀδέσπ. 513.

115. ἓνα....ἀλλὰ λέοντα.

(Πρὸς δὴλωσιν τοῦ ὅτι κάποιον μοναδικὸν ἔμφυχον ἢ ἄψυχον προϊόν εἶναι ὑπερφυσικῆς ἀξίας).

Αἰσώπου μῦθοι 167 I 2 (Hauszath).

116. ἐνεστι γάρ πῶς τοῦτο τῇ τυραννίδι νόσημα, τοῖς φίλοις μὴ πεποιθέναι.

Εἶναι κατὰ κάποιον τρόπο ἔμφυτο νόσημα τοῦ τυράννου, νά μὴν ἐμπιστεύεται τοὺς φίλους του.

Αἰσχύλου Προμηθ. Δεσμώτης 224.

117. ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα.

(Ὅτι καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλάχιστου πράγμα διαγιγνώσκεται ἡ ταυτότης ἑνὸς προσώπου, ζῶου κ.λ.π.).

Ἀλκαῖος-Πλουτάρχος, περὶ τῶν ἐκλελοιπότην χρηστηρίων III.

118. ἐπεάν ἡμίονοι τέκωσι.

Ὅταν γεννήσουν τὰ μουλάρια (δηλ. ποτέ).

119. ἐπὶ δυοῖν ὀρμεῖν.

Ἐχω ρίξει καὶ τίς δύο ἄγκυρες τοῦ πλοίου· ἔχω ἄγκυροβολήσῃ καὶ μέ τίς δύο ἄγκυρες (ἔχω δηλ. λάβει ὅλα τὰ μέτρα πρὸς ἀντιμετώπισιν δυσκόλων καταστάσεων).

120. ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀκμῆς.

Στέκεται ἐπάνω στὴν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ (ὅτι κάτι εὐρίσκεται εἰς κρισιμωτάτην θέσιν).

Ὁμήρου Ἰλιάδος Κ 173.

121. ἐπτὰ πόλεις διερίζουσι περὶ ῥίζαν Ὁμήρου Σμύρνα, Ῥόδος, Κολοφῶν, Σαλαμίς, Ἴος, Ἄργος, Ἀθῆναι.

Ἐπτὰ πόλεις φιλονικοῦν διὰ τὴν καταγωγὴν τοῦ Ὁμήρου.

A. Gellius N.A. III 11.

122. ἔργον δ' οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίῃ δέ τ' ὄνειδος.

Ἡ δουλειά δὲν εἶναι ντροπή· ντροπή εἶναι νά κάθεσαι καὶ νά μὴν κάνῃς τίποτε.

Ἡσιόδου Ἔργα κλπ. 311.

123. ἔργον εὐρεῖν συγγενῇ πένητός ἐστιν· οὐδεὶς γάρ ὁμολογεῖ ἑαυτῷ προσήκειν τὸν βοηθείας τινός δεόμενον· αἰτεῖσθαι γάρ ἅμα τι προσδοκᾷ.

Εἶναι δύσκολον νά εὕρῃς συγγενῇ πτωχοῦ· διότι κανεὶς δὲν ὁμολογεῖ ὅτι εἶναι συγγενῆς ἀνθρώπου ἔχοντος ἀνάγκην βοηθείας· διότι μόλις τό ὁμολογήσῃ περιμένει νά τοῦ ζητηθῇ καὶ βοήθεια.

Μενάνδρου Ἀδελφοὶ 6, ἀπόσπ. 6 (Korte).

124. ἔρως ἀνίκατε μάχαν.

Ἐρωτα σὺ ἀκαταμάχητε...

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη 781.

125. ἐσμέν οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακόν, γυναῖκες.

Εἴμαστε αὐτὸ πού εἴμαστε·δὲν θά πῶ τί εἶδους κακόν·εἴμαστε γυναῖκες.

Εὐριπίδου Μήδεια 889.

126. ἔσσετ' ἡμαρ, ὅταν ποτ' ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρή.

Θά ἔλθῃ ἡμέρα, πού θά ἀφανισθῇ κάποτε καὶ ἡ ἱερὰ πόλις τοῦ Ἰλίου.

Ὁμήρου Ἰλιάδος Δ 164· Ζ 448.

127. ἔστ' ἐλπίς ἡ βόσκουσα τοὺς πολ- λούς βροτῶν.

Τοὺς περισσότερους θνητοὺς τοὺς βόσκει (τοὺς τρέφει) ἡ ἐλπίδα.

Σοφοκλέους ἀπόσπ. 862.

128. ἔστι δ' οὗ σιγῇ λόγου κρείσσω γέ νοιτ' ἂν. ἔστι δ' οὗ σιγῆς λόγος.

Κάποτε-κάποτε ἡ σιγή θά μπορούσε νά ἀποδειχθῇ προτιμότερα ἀπὸ τὸν λόγον ἀλλὰ κάποτε ὁ λόγος ἀπὸ τὴν σιγὴν.

Εὐριπίδου Ὀρέστης 638.

129. ἔστι δέ μήτηρ φιλότεκνος μάλλον πατρός· ἡ μὲν γάρ ἑαυτῆς οἶδεν υἱόν, ὁ δέ οἶεται.

Ἡ μητέρα ἀγαπᾷ τὰ τέκνα περισσότερο ἀπὸ τὸν πατέρα· διότι αὐτὴ μὲν γνωρίζει ὅτι εἶναι ἰδικά της, ἐνῶ ἐκεῖνος ἀπλῶς τό νομίζει.

Μενάνδρου ἀδῆλων ἀπόσπ. 112 (Meineke).

130. ἐς τὸν τῶν Δαναῶδων πίθον ὕδρο- φορεῖν μοι δοκῶ.

Μοῦ φαίνεται πῶς δὲν θά καταφέρω ἀπολύτως τίποτε (ἐπὶ ματαιοπονούντων).

Λουκιανοῦ Τίμων, 18.

131. ἐχθροῖς ἀπιστῶν οὐποτ' ἂν πάθεις βλάβην.

Δυσπιστῶν πρὸς τοὺς ἐχθρούς σου δὲν θέλεις ποτέ ὑποστῇ βλάβην.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 164.

132. ἕως κόρακες λευκοὶ γένωνται.

Ἔως ὅτου νά ἀσπρίσουν τὰ κοράκια· δηλ. ποτέ.

133. Ζεὺς γάρ μεγάλης γλώσσης κόμ- πους ὑπερεχθαίρει.

Ὁ θεὸς μισεῖ καὶ ἀπεχθάνεται τὰς μεγαλαυχίας τῶν ἀλαζόνων.

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, 128.

134. ζηλωτός ὅστις ἡτύχησεν εἰς τέκνα.

Εἶναι ἀξιοζήλευτος ὅποιος ὑπῆρξεν εὐτυχὴς στὰ παιδιά του.

Εὐριπίδου Ὀρέστης, 542.

135. ζῆ χύτρα, ζῆ φίλια.

Ὅσο ἔχεις καὶ κρατιέσαι ἀπὸ παράδες ἔχεις καὶ φίλους.

136. ἡ ἄμαξα τὸν βοῦν.

Ἡ ἄμαξα σύρει τὸν βοῦν! πρβλ. βάζοντας τὸ κάρο μπρὸς ἀπὸ τὸ ἄλογο!

Λουκιανοῦ Νεκρικοὶ διάλογοι VI 2

137. ἡ ἀρχὴ ἥμισυ τοῦ παντός.

Ἡ ἀρχὴ μιᾶς ἐργασίας ἰσοδυναμεῖ πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς ὅλης ἐργασίας (βλ. καὶ ἀριθ. 140).

Ἀριστοτέλους Ἡθ. Νικομ. 1098 b 7.

138. ἡ γλῶσσα πολλοὺς εἰς ὄλεθρον ἡ-γαγεν.

Πολλοὺς τοὺς κατέστρεψε ἡ γλῶσσα τους.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 205.

140. ἡ δ' ἀρχὴ λέγεται ἥμισυ εἶναι παντός.

Λέγεται δὲ ὅτι ἡ ἀρχὴ εἶναι τὸ ἥμισυ τοῦ ὅλου· βλ. καὶ ἀρ. 137.

141. ἡδέως μὲν ἔχε πρὸς ἅπαντας, χρῶ δέ τοις βελτίστοις.

Μέ καλωσύνην μὲν νὰ φέρεσαι πρὸς ὅλους, νὰ συναναστρέφεσαι ὅμως τοὺς ἀρίστους.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον, 20.

142. ἥδιστον ἄκουσμα ἔπαινος.

Τὸ πλέον γλυκὺ ἄκουσμα εἶναι τὸ ἄκουσμα τοῦ ἐπαινοῦ.

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα, II 1, 31.

143. ἡθους δὲ βάσανός ἐστιν ἀνθρώποις χρόνος.

Τὸ ἥθος ἐνὸς ἀνθρώπου ἐλέγχεται μέ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 219.

144. ἡ κόμη τοὺς μὲν καλοὺς εὐπρεπε-στέρους ὁρᾶσθαι ποιεῖ, τοὺς δὲ αἰσχροὺς φοβερωτέρους.

Ἡ κόμη (τὰ μαλλιά) τοὺς ωραίους τοὺς κάνει νὰ φαίνωνται ωραιότεροι, ἐν ᾧ τοὺς αἰσχημοὺς τοὺς αἰσχημίζει πρὸς πολὺ.

Πλουτάρχου Λύσανδρος, I 2.

145. ἥλιξ ἥλικα τέρπει.

Πρβλ. γέρων γέροντι γλῶτταν ἥδιστην ἔχει, παῖς παιδί. Πλάτωνος Φαῖδρος, 240 c.

146. ἡ μὲν γὰρ φύσις ἄνευ μαθήσεως τυφλόν, ἡ δὲ μάθησις δίχα φύσεως ἐλ-λιπές, ἡ δ' ἄσκησις χωρὶς ἀμφοῖν ἀτελές.

Διότι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου, ἂν δέν συνο-δεύεται ἀπὸ μάθησιν εἶναι κάτι τὸ τυφλόν· ἀλλὰ καὶ ἡ μάθησις χωρὶς φύσιν ἐπιδεκτι-κὴν μαθήσεως εἶναι κάτι τὸ ἐλλιπές· ἡ δὲ ἄσκησις χωρὶς τὰ δύο ἄλλα, δηλ. χωρὶς φύσιν καὶ μάθησιν, εἶναι κάτι τὸ ἀτελές.

Πλούταρχος, Περὶ παιδων ἀγωγῆς IV.

147. ἡ μὲν τοῦ σώματος ἰσχὺς γηράσκει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώμη τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀγήρατός ἐστιν.

Ἡ μὲν ἀντοχὴ τοῦ σώματος φθίνει κατὰ μικρόν, ἐν ᾧ ἡ δύναμις τῆς ψυχῆς τῶν γεν-ναίων δέν γηράσκει ἐφ' ὅρου ζωῆς.

Ξενοφῶντος Ἀγησίλαος, XI 14.

148. ἡ μεσότης ἐν πᾶσιν ἀσφαλέστερον. Εἰς ὅλα τὰ πράγματα ἡ μέση ὁδὸς εἶναι ἡ ἀσφαλέστερα (ὅτι αἱ ἀκρότητες, αἱ ὑπερ-βολαί, πρέπει νὰ ἀποφεύγωνται).

Μένανδρος.

149. ἡ πόλις ἡμῶν τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι.

Ἡ πόλις μας ἔχει καταστήσει τὸ ὄνομα

τῶν Ἑλλήνων νὰ φαίνεται ὅτι εἶναι ὄχι πλέον τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας.

Ἰσοκράτους Πανηγυρικός, 51.

150. ἡ τάν ἢ ἐπὶ τᾶς = ἡ ταύταν ἢ ἐπὶ ταύτας.

Ἡ θὰ γυρίσῃς ἀπὸ τὸν πόλεμον φέρων τὴν ἀσπίδα σου ἢ νὰ σέ φέρουν ἐξαπλωτόν (νεκρόν) ἐπάνω εἰς αὐτήν.

Πλουτάρχου Λακαϊνῶν ἀποφθέγματα, 16.

151. ἡ τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν.

Ἡ τέχνη ἀπομιμεῖται τὴν φύσιν· παίρνει ὡς μοντέλλο τῆς τὴν φύσιν.

Ἀριστοτέλους Φυσικά II 194a. 21

152. ἡ τέχνη τέλειος, ἥνικ' ἂν φύσις εἶναι δοκῇ.

Ἡ τέχνη τότε εἶναι τελεία, ὅταν φαίνεται ὅτι εἶναι πραγματικὴ φύσις.

Λογγῖνος, Περὶ ὕψους XXII 2.

153. ἡὔχετο δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς ἀπλῶς ἀγαθὰ διδόναι, ὡς τοὺς θεοὺς κάλλιστα εἰδότες ὅποια ἀγαθὰ ἐστί.

Ἡὔχετο εἰς τοὺς θεοὺς ἀπλῶς νὰ παρέ-χουν τὰ ἀγαθὰ, διότι ἐπίστευεν, ὅτι οἱ θεοὶ γνωρίζουν ποῖα εἶναι ἀγαθὰ καὶ ποῖα δέν εἶναι.

Ξενοφῶντος Ἀπομν. I 3, 2.

154. ἡ φιλοχρημοσύνη μήτηρ κακότητος ἀπάσης.

Ἡ ἀγάπη τοῦ χρήματος γεννᾷ ὅλα τὰ κακά.

Ψευδο-Φωκυλίδου Γνῶμαι 42.

155. θανάτῳ πάντες ὀφειλόμεθα.

Ὁ θάνατος εἶναι τὸ χρέος πού πρέπει νὰ πληρώσωμε ὅλοι μας.

156. θανεῖν βροτοῖσι πημάτων ἀπαλαγή. Ὁ θάνατος γιὰ τοὺς θνητοὺς εἶναι ἀπαλ-λαγή ἀπὸ τὰς συμφορὰς των.

Αἰσχύλου Π.Δ., 754.

157. θέλω τύχης σταλαγμόν ἢ φρενῶν πίθον.

Πιὸ καλὴ μιὰ στάλα τύχης ἀπὸ ἓνα πι-θάρι μυαλά.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 240.

158. θεοῦ θέλοντος κἂν ἐπὶ ῥιπὸς πλέοις.

Ὅταν εἶναι θέλημα θεοῦ μπορεῖς καὶ σ' ἓνα ἄχυρο ἐπάνω νὰ ταξιδεύσῃς.

Εὐριπίδου Θυέστης, Ἀπόσπ. 397.

159. Θεῶν ἐν γούνασι κεῖται.

(Ἡ ἔκθασις μιᾶς προσπαθείας κ.τ.δ. εὐ-ρίσκεται εἰς χεῖρας τῶν θεῶν· ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν θέλησιν τοῦ θεοῦ).

Ὀμήρου Ἰλιάδος P 514.

160. ἰδίας νόμιζε τῶν φίλων τὰς συμ-φορὰς.

Τὰς συμφορὰς τῶν φίλων νὰ τὰς θεωρῇς ἰδικὰς σου.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 263.

161. ἵππου μὲν ἀρετὴν ἐν πολέμῳ, φίλου δὲ πίστιν ἐν ἀτυχίᾳ κρίνομεν.

Τοῦ ἀλόγου τὴν γενναιότητα τὴν κρί-νομεν εἰς τὸν πόλεμον, τοῦ δὲ φίλου τὴν πίστιν τὴν κρίνομεν εἰς τὴν δυστυχίαν.

Ἀποστόλιος, Παροιμίας, IX 10.

162. ἴσον ἐστὶν ὀργῇ καὶ θάλασσα καὶ γυνή.

Θάλασσα καὶ γυναῖκα μοιάζουν στό θυμό.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 264.

163. ἰσχυρόν ὄχλος ἐστίν, οὐκ ἔχει δὲ νοῦν.

Ὁ ὄχλος ἔχει ἰσχύ, ἀλλὰ δὲν ἔχει νοῦν.
Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 265.

164. ἰσχύς καὶ τεῖχος καὶ ὄπλον σοφοῦ
ἢ φρόνησις.

Ἡ φρόνησις τοῦ σοφοῦ εἶναι ἡ ἰσχύς του
καὶ τό τεῖχος του καὶ τό ὄπλον του.

Πυθαγόρας-Στοβαῖος, Ἀνθολογ. III 24.

165. ἰχθύν νήχεσθαι διδάσκεις.

Δασκαλεύεις τό ψάρι νά κολυμβᾷ
(εἰρωνικῶς ἐπὶ τῶν λεγόντων πράγματα πα-
σίγνωστα καὶ νομιζόντων πῶς κάτι κάνουν).

Μακάριος, Παροιμῖαι, IV 83.

166. καδμεῖα νίκη.

Νίκη πού ἐστοίχισε περισσότερα ἀπό τά
κέρδη πού προσεπόρισε· πρβλ. Πύρρειος
Νίκη.

Ἡροδότου I 166.

167. καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέ-
κτονι τέκτων.

Ὁ κεραμεὺς μισεῖ τὸν κεραμέα καὶ ὁ τέ-
κτων τὸν τέκτονα (ὅτι οἱ ὁμότεχνοι ποτέ δὲν
τά πηγαίνουν καλὰ).

Ἡσιόδου Ἔργα κλπ., 25.

168. κακοῖς ὁμιλῶν καὶ τὸς ἐκβήση κα-
κός.

Ἐάν συναναστρέφεσαι κακοὺς, θά γίνῃς
καὶ σύ κακός.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 274.

169. κρεῖττον τοῖς ποσὶν ὀλισθεῖν ἢ τῇ
γλώσσῃ.

Εἶναι προτιμότερο νά γλιστρήσουν τά πό-
δια σου παρά ἡ γλῶσσά σου.

Ζήνων-Διογ. Λαέρτιος, VII 26.

170. κρεῖττον εἰς κόρακας ἢ εἰς κόλα-
κας ἐμπεσεῖν· οἱ μὲν γὰρ νεκρούς, οἱ δὲ
ζῶντας ἐσθίουσιν.

Προτιμότερο νά πέσῃς σέ κοράκια παρά
σέ κόλακες· γιατί οἱ κόρακες τρῶνε πτώ-
ματα, ἐνῷ οἱ κόλακες ζωντανούς.

Ἀντισθένης-Διογ. Λαέρτιος VI 4.

171. Κρήτες ἀεὶ ψεύσται.

Καλλιμάχος, Ὕμνος πρὸς Δία, 8.

172. κρίνει φίλους ὁ καιρὸς ὡς χρυσὸν
τό πῦρ.

Ὅπως ἡ γνησιότης τοῦ χρυσοῦ ἐλέγγε-
ται μέ τό πῦρ, ἔτσι καὶ τοὺς πιστοὺς φίλους
τοὺς δοκιμάζομεν εἰς τὰς δυστυχίας.

Μενάνδρου Γνώμαι Μονόστιχοι 276.

173. λάθε βιώσας.

Φρόντισε νά περάσῃς τὴν ζωὴν σου ὅσον
τό δυνατόν πὸ ἀθόρυβα· χωρίς ἐπιδείξεις
κλπ.

Δημοκρίτου-Μακάριος, Παροιμ. V 47.

174. λαῶ μή πίστευε· πολύτροπός ἐστιν
ὁμιλος· λαὸς τοι καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ
ἀκατάσχετα πάντα.

Καμμιά ἐμπιστοσύνη νά μὴν ἔχῃς στό
λαό· ὁ ὄχλος εἶναι εὐμετάβλητος. Λαὸς καὶ
ὕδωρ καὶ πῦρ εἶναι καὶ τά τρία στοιχεῖα
πού κανεὶς δὲν ἤμπορεῖ νά ἀναχαιτίσῃ.

Ψευδο-Φωκυλίδου Γνώμαι, 95-96.

175. λύπης δέ πάσης γίνετ' ἰατρός χρόνος.

Ὁ χρόνος θεραπεύει πᾶσαν λύπην.

Διφίλου ἀδήλων, ἀπόσπ. 36 (Meineke).

176. μέγα βιβλίον μέγα κακόν.

Τό ὀγκῶδες βιβλίον εἶναι μεγάλη συμ-
φορά.

Καλλιμάχος, ἀπόσπ. 465 (Pteiffer).

177. μέγας δέ πλευρά βοῦς ὑπὸ σμικρᾷς
ὅμως μάστιγος ὀρθὸς εἰς ὁδὸν πορεύεται.

Καὶ τό βόδι εἶναι μεγάλοςωμο κι ὅμως μέ
ένα μικρὸ ραβδί τό πηγαίνουμε κεῖ πού θέ-
λομε.

Σοφοκλ. Αἴας, 1253.

178. μείζον' ὅστις ἀντὶ τῆς αὐτοῦ πά-
τρας φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέ-
γω.

Θεωρῶ τιποτένιον ὅποιον ἀγαπᾷ ἓνα φίλο
του περισσότερο ἀπὸ τὴν πατρίδα του.

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, 182.

179. μέτρον ἄριστον.

Ἡ μετριοπάθεια εἶναι τό ἄριστον· ἡ μέση
ὁδὸς εἶναι ἡ ασφαλέστερη.

Κλεόβουλος I 63, 2 (Diels-Kranz).

180. μηδὲ δίκην δικάσης πρὶν ἂν ἀμφοῖν
μῦθον ἀκούσῃς.

Ποτέ μὴ βάλλῃς ἀπόφασιν πρὶν ἀκούσῃς
καὶ τά δύο μέρη.

Φωκυλίδου Γνώμαι, 87.

181. μηδὲν ἄγαν.

Τίποτε εἰς ὑπερβολικὸν βαθμόν.

Χίλων ἢ Σόλων ἢ Θαλῆς κλπ. Θεόγν. 335.

182. μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξε-
τάσῃς πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φί-
λοις.

Κανένα νά μὴ κάνῃς φίλον προτοῦ ἐξε-
τάσῃς πῶς φέρθηκε στοὺς φίλους του ὡς
τώρα.

Ἰσοκράτους Πρὸς Δημόνικον, 24.

183. μηδέποτε δοῦλον ἡδονῆς σαυτὸν
ποιεῖ· λάγνης γυναικὸς ἔστιν οὐκ ἀνδρὸς
τόδε.

Μὴ ἀφήνεις τὸν ἑαυτὸν σου νά γίνεται
δοῦλος τῆς ἡδονῆς· αὐτό εἶναι ἴδιον λάγνης
γυναικὸς καὶ οὐχ ἀνδρὸς.

Ἀναξανδρίδου ἀδήλων, ἀπόσπ. 9
(Meineke).

184. μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας
ἐλπίζε λήσειν· καὶ γὰρ ἂν τοὺς ἄλλους
λάθῃς, σεαυτῷ γε συνειδήσει.

Μὴν ἐλπίσῃς ποτέ σου, ὅτι κάνοντας κάτι
αἰσχρό θά διαφύγῃς τὴν προσοχὴν τῶν
ἄλλων· γιατί καὶ ἂν ὅλους τοὺς ξεγελάσῃς,
ἡ συνειδήσίς σου βεβαίως δὲν ξεγελιέται καὶ
θά σέ ἐλέγχῃ.

Ἰσοκράτους Πρὸς Δημόν. 16.

185. μή εἰς τὴν αὔριον ἀναβάλλου· ἡ
γὰρ αὔριον οὐδέ ποτε λαβάνει τέλος.

Νά μὴν ἀναβάλλῃς διὰ τὴν αὔριον διότι
αὐτὴ ἡ αὔριον δὲν τελειώνει ποτέ· (ὅτι δηλ.
ὁ ἀναβλητικὸς οὐδέποτε πραγματοποιεῖ τι).

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

186. μή ἐν πολλοῖς ὀλίγα λέγε, ἀλλ' ἐν
ὀλίγοις πολλά.

Μὴ λέγε ὀλίγα μέ πολλά λόγια, ἀλλὰ
πολλά μέ λίγα λόγια.

Πυθαγ.-Στοβαῖος, Ἀνθολογ. XXXV 8.

187. μή νουθέτει γέρονθ' ἁμαρτάνοντά
τι· δένδρον παλαιὸν μεταφυτεύειν δύσκο-
λον.

Μὴ χάνεις τὸν καιρὸν σου νουθετῶν γέ-
ροντα, ὅταν πέφτῃ ἔξω σέ κάτι· εἶναι δύ-
σκολον πρᾶγμα νά μεταφυτεύῃς ἓνα γέ-
ρικο δένδρο.

Φιλῆμονος ἀδήλων, ἀπόσπ. 54 (Meineke).

188. νεκρὸν ἰατρεύειν καὶ γέροντα νου-
θετεῖν ταῦτόν.

Τό νά προσπαθῇς νά νουθετήσῃς γέροντα
εἶναι τό ἴδιο ὡσάν νά προσπαθῇς νά θερα-
πεύῃς νεκρόν.

189. νέοις τό σιγᾶν κρεῖττόν ἐστι τοῦ
λαλεῖν.

Διά τούς νέους εἶναι προτιμότερον νά σιωποῦν παρά νά ὁμιλοῦν.

190. νόμιζε μηδέν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον οὕτω γάρ οὔτ' εὐτυχῶν ἔσει περιχαρῆς, οὔτε δυστυχῶν περίλυπος.

Οὐδέν ἐν τῶν ἀνθρωπίνων νά θεωρῆς ἐξησφαλισμένον· διότι τοιουτοτρόπως καί ὅταν εὐτυχῆς δέν θά χαίρεσαι ὑπερβολικά, καί ὅταν δυστυχῆς δέν θά γίνεσαι περίλυπος.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικος 42.

191. ξίφους πληγὴ κουφοτέρα γλώσσης· τό μὲν γάρ σῶμα, ἡ δὲ τήν ψυχὴν τιτρώσκει.

Ἡ γλῶσσα πληγώνει πῶς βαθεῖα ἀπὸ τό ξίφος· διότι ἐκεῖνο πληγώνει τό σῶμα, ἐνῶ αὕτη πληγώνει τήν ψυχὴν.

Πυθαγόρας.

192. ὁ γέρων δὲ παῖς.

Ὁ γέρων εἶναι δύο φορές παιδί.

Πλάτωνος Νόμοι, I 646 A.

193. ὁ γραμμάτων ἄπειρος οὐ βλέπει βλέπων.

Ὁ ἀγράμματος ἄνθρωπος δέν βλέπει κι ἄς ἔχει μάτια.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι, 438.

194. ὁ δὲ πλοῦτος ἡμᾶς, καθάπερ ἰατρός κακός, πάντας βλέποντας παρλαδῶν τυφλούς ποιεῖ.

Ὁ δὲ πλοῦτος μᾶς παραλαμβάνει ὅλους βλέποντας καί σάν κακός ἰατρός μᾶς κάνει ὅλους τυφλούς.

Ἀντιφάνους ἀδῆλων, ἀπόσπ. 61 A, B (Meineke).

195. οἷα κεφαλὴ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει! Τί κρῖμα! τόσο ὡραῖο κεφάλι καί νά μὴν

ἔχη κουκούτσι μυαλό μέσα.

Αἰσώπου Μῦθοι, 27 I 3 (Hauszsch).

196. οἱ αὐτοὶ περὶ τῶν αὐτῶν τοῖς αὐτοῖς τά αὐτά.

Τά αὐτά πρόσωπα λέγοντα τά ἴδια πράγματα πρὸς τά ἴδια πάντοτε πρόσωπα περὶ τῶν ἰδίων πραγμάτων (περὶ κουραστικῆς ἐπαναλήψεως).

197. οἱ μὲν ἄνδρες γεγόνασί μοι γυναῖκες, αἱ δὲ γυναῖκες ἄνδρες.

ἄνδρες ἀπὸ δειλία ἀποδείχτηκαν γυναῖκες, καί οἱ γυναῖκες ἔδειξαν ἀνδρεία σάν ἄνδρες.

Ἡροδότου VIII, 88.

198. οἱ μὲν ζῶσιν, ἔν' ἐσθίωσιν, αὐτός δ' ἐσθίει, ἵνα ζῇ.

Ἐκεῖνοι μὲν ζοῦν διὰ νά τρῶνε, αὐτός δὲ τρώγει διὰ νά ζῇ.

Ἀθηναίου IV 158 f.

199. οἱ μὲν λοιποὶ ζῶσιν, ἔν' ἐσθίωσιν, αὐτός δὲ ἐσθίει ἵνα ζῷ.

Οἱ ἄλλοι ζοῦν διὰ νά τρώγουν, ἐνῶ ἐγὼ τρώγω διὰ νά διατηροῦμαι εἰς τήν ζωὴν.

Σωκράτης-Στοβαῖος, Ἀνθολογ. VII 21.

200. ὁ κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος.

Ὁ κόσμος εἶναι μία σκηνή θεάτρου, ἡ ζωὴ δὲ εἶναι μία πρᾶξις τοῦ δράματος.

Ἀποστόλιος, Παροιμίαι, XII 58.

201. ὁ κόσμος σκηνή, ὁ βίος πάροδος· ἡλῑδες, εἰδες, ἀπῆλῑδες.

Δημόκριτος II 165, 7 (Diels-Kranz).

202. ὁ λύκος τήν τρίχα οὐ τήν γνώμην ἀλλάττει.

Ὁ λύκος ἀλλάζει τρίχα ἀλλά δέν ἀλλάζει γνώμην.

Ἀποστόλιος, Παροιμίαι, XII 66.

203. ὁ μή δαρεῖς οὐ παιδεύεται.

Ὅποιοι δὲ φάξ ἔξυλο δέν γίνεται ἄνθρωπος.

Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 422.

204. ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος.

Ὅποιον ἀγαποῦν οἱ θεοὶ πεθαίνει νέος.

Μενάνδρου ἀπόσπ. 111 (Korte).

205. ὅν οὐ τύπτει λόγος οὐδέ βλάβος.

Ὅποιος εἶν' ἀναίσθητος εἰς πλῆγμα λόγου, αὐτός δέν αἰσθάνεται οὔτε τό κτύπημα βλάβος.

Ἀποστόλιος, Παροιμίαι, XII 77.

206. ὅπου γυναῖκες εἰσὶ, πάντ' ἐκεῖ κακά.

Ὅπου ὑπάρχουν γυναῖκες, ἐκεῖ ὅλα εἶναι κακά.

Μενάνδρου Supplementum Γνωμ. Μονοστ. 57.

207. ὁρᾶτ' ἄπιστον ὡς γυναικεῖον γένος.

Κυττάτ' εἴτε πόσο ἄπιστο εἶναι τό γυναικεῖο φύλο.

Εὐριπίδου I. T. 1298.

208. ὅρκους ἐγὼ γυναικός εἰς ὕδωρ γράφω.

Τούς ὅρκους τῆς γυναικός τούς γράφω στό νερό· δηλ. τούς θεωρῶ ὡς ἀνυπάρχοντες.

Σοφοκλέους ἀπόσπ. 742.

209. οὐδέ γάρ ἄνευ σμικρῶν τούς μεγάλους φασὶν οἱ λιθολόγοι λίθους εὖ κείσθαι.

Οἱ λιθολόγοι λέγουν πὺς χωρὶς τούς μικροὺς λίθους οὔτε οἱ μεγάλοι στέκονται καλά.

Πλάτωνος Νόμοι, X 902 E.

210. οὐδεὶς δ' ἀνθρώπων αὐτός ἅπαντα σοφός.

Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά εἶναι ὁ ἴδιος σοφός σ' ὅλα.

Θεόγνιδος 902.

211. οὐδέν ἀλυσιτελέστερόν ἐστι φιλοδοξίας.

Δέν ὑπάρχει πρᾶγμα περισσότερον ἀνωφελές ἀπὸ τήν φιλοδοξίαν.

Θεόφραστος-Διογένης Λαέρτιος V 2, 41.

212. οὐδέν γάρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος κακόν νόμισμ' ἔβλαστε· τοῦτο καὶ πόλεις πορθεῖ, τόδ' ἄνδρας ἐξανίστησι δόμων· τόδ' ἐκδιδάσκει καὶ παραλλάσσει φρένας χρηστάς πρὸς αἰσχροὶ πράγμαθ' ἵστασθαι βροτῶν.

Δέν καθιερώθη ποτέ ἀπὸ τό ἀνθρώπινο γένος πῶς ὀλέθριο ἔθιμο ἀπὸ τόν ἄργυρον (ἀπὸ τό χρήμα)· αὐτό ἐκπορθεῖ πόλεις· αὐτό ξεσηκώνει ἀνθρώπους ἀπὸ τά σπῆτιά τους· αὐτό παρασύρει καὶ διαστρέφοντας τά καλά μυαλά τά σπρώχνει πρὸς αἰσχροὶ πράξεις.

Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, 295.

213. οὐδέν ἐστι θηρίον γυναικός ἀμαχώτερον.

Δέν ὑπάρχει θηρίον πῶς ἀκαταμάχητο ἀπὸ τήν γυναῖκα.

Ἀριστοφάνους Λυσιστράτη, 1014.

214. οὐδέν οὕτω δεινόν, ὡς γυνή, κακόν.

Οὐδέν κακόν εἶναι τόσο τρομερόν ὅσον ἡ γυνή.

Εὐριπίδου ἀπόσπ.

215. οὐδέν οὕτω πιαίνει τόν ἵππον ὡς βασιλέως ὀφθαλμός.

Τίποτε δέν παχαίνει τό ἄλογο τόσο, ὅσον τό μάτι τοῦ βασιλιά (ἡ ματιά, ἡ προσωπική περιποίηση τοῦ κυρίου του).

Πλουτάρχου Περὶ Παιδων Ἀγωγῆς, XIII 9 D.

216. οὐδέν σιωπῆς ἔστι χρησιμώτερον.

Δέν ὑπάρχει τίποτε περισσότερον χρήσιμον

ἀπό τήν σιωπήν.

Μενάνδρος ἀπόσπ. 288 (Meineke).

217. οὐδέποτε' ἀθυμεῖν τόν κακῶς
πράττοντα δεῖ, τά βελτίω δέ προσδοκᾶν
αἰεῖ.

Ποτέ δέν πρέπει νά ἀπογοητεύεται ὁ δυ-
στυχῶν, ἀλλά πρέπει πάντα νά προσδοκᾷ
καλλίτερες ἡμέρες.

Ἀπολλοδώρου Παιδίον, ἀπόσπ. 9 (Edmonds).

218. οὐδέποτε' ἄν θείης λείον τόν τραχύν
ἐχῖνον.

Τόν ἀκινό δέν θά μπορέσης ποτέ νά τόν
λειάνης.

Ἀριστοφάνους Εἰρήνη, 1086.

219. οὐδέ σ' ἀρέσκει τό παρόν, τό δ' ἀ-
πόν φίλτερον ἡγεῖ.

Καί δέν σοῦ ἀρέσει τό παρόν (ὅ,τι δηλ.
ἔχεις), ἀλλά ὅ,τι σοῦ λείπει (ὅ,τι δέν ἔχεις)
τό νομίζεις ἀγαπητότερον.

Εὐριπίδου Ἰππόλ. 184.

220. οὐ παντός ἀνδρός εἰς Κόρινθον ἐστ'
ὁ πλοῦς.

Δέν ἡμπορεῖ ὁ καθένας νά ταξιδεύσῃ εἰς
τήν Κόρινθον.

Ζηνόβιος, Παροιμιαί, V 37 (Wachsmuth-
Hense).

221. οὔτε παρά νεκροῦ ὁμιλίαν, οὔτε
παρά φιλαργύρου χάριν δεῖ ζητεῖν.

Ὅπως ἀπό νεκρόν δέν πρέπει νά ἀπαιτῆς
νά σοῦ μιλήσῃ, ἔτσι καί ἀπό φιλάργυρον δέ
ν πρέπει νά ζητᾷς νά σοῦ κάμῃ χάριν.

Σωκράτης- Στοβ., Ἀνθολ. X 55
(Wachsmuth-Hense).

222. ὄχλος ἀσταθμητότατον πρᾶγμα
τῶν ἀπάντων καί ἀσυνετώτατον.

Ὁ ὄχλος εἶναι τό πιό ἀστάθμητο καί πιό
ἀσύνετο πρᾶγμα ἀπό ὅλα τά ἄλλα.

Δημοσθένους XIX 136.

223. ὁ χοῖρος ἤδεται κόπροις καί βορβόρῳ.

Ὅπως ὁ χοῖρος χαίρεται σάν κυλιέται στίς
κοπρίες καί στό βόρβορο, ἔτσι καί ὁ κάθε
βρωμάνθρωπος χαίρεται στίς παλιανθρωπιές.

Κλήμης Ἀλεξανδρεῦς.

224. πάντων δ' ὅσ' ἐστ' ἐμψυχα καί
γνώμην ἔχει γυναικῆς ἐσμεν ἀθλιώτατον
φυτόν.

Ἀπό ὅλα τά ἐμψυχα καί μέ σκέψι πλά-
σματα οἱ γυναικῆς εἴμαστε τό πιό ἀθλιο
πλάσμα.

Εὐριπίδου Μήδεια, 230.

225. παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥδη.

Ἡ περίοδος τῆς ἥδης περνάει σάν ὄνειρο.

Θεοκρίτου Εἰδύλλια XXVII 8.

226. πενία καὶ αὐτήν ἐστιν ἰσχυρά νό-
σος· ἔρωτα προσλαβοῦσα δύο νόσους νο-
σεῖς.

Ἡ πενία καὶ αὐτήν εἶναι τρομερά νόσος·
ἄν μάλιστα προστεθῇ σ' αὐτήν καί ὁ ἔρω-
τας, τότε ἔχεις δύο ἀρρώστειες.

Φιλιστίων, Μεν. καί Φιλιστ. Γνωμαί, 53.

227. περί πλείονος ποιοῦ δόξαν καλήν ἢ
πλοῦτον μέγαν τοῖς παισὶ καταλιπεῖν.

Νά θεωρῆς ὅτι εἶναι προτιμότερον νά ἀφή-
σῃς εἰς τά παιδιά σου καλήν φήμην παρά
μέγαν πλοῦτον.

Ἰσοκράτους πρὸς Νικοκλέα, 32.

228. πίθηκος ὁ πίθηκος κᾶν χρυσᾶ ἔχη
σάνδαλα.

Ὁ πίθηκος εἶναι πίθηκος ἔστω καί ἄν
φορέσῃ χρυσᾶ σανδάλια.

Μακάριος, Παροιμιαί, VII 12.

229. πικρόν νέα γυναικί πρεσβύτης ἀνὴρ.

Γιὰ τῇ νεαρή γυναικα εἶναι πικρό πρᾶγμα
ὁ ἡλικιωμένος σύζυγος.

Εὐριπίδου Φοῖνιξ, ἀπόσπ. 807.

230. πλοῦτος ἀλόγιστος προσλαβὼν ἐ-
ξουσίαν καί τούς φρονεῖν δοκοῦντας ἀνο-
ήτους ποιεῖ.

Πλοῦτος χωρίς σύνεσιν, ὅταν ἀποκτᾷ καί
ἐξουσίαν, καθιστᾷ ἀνοήτους καί ἐκείνους
πού ἐθεωροῦντο μυαλωμένοι.

Μενάνδρου ἀδήλων ἀπόσπ. 119 (Meineke).

231. πολλῶν κατὰ γῆν καί κατὰ θά-
λατταν θηρίων μέγιστόν ἐστι θηρίον γυνή.

Πολλά εἶναι τά θηρία ξηρᾶς καί θα-
λάσσης, τό πιό τρομερό ὅμως ἀπό ὅλα εἶναι
ἡ γυναῖκα.

Μενάνδρου ἀπόσπ. 422 (Korte).

232. πολυλογία πολλά σφάλματα ἔχει,
τό δέ σιγᾶν ἀσφαλές.

Ἡ πολυλογία εἶναι ἐκτεθειμένη εἰς πολ-
λά σφάλματα, ἐνῶ ἡ σιγή ἐξασφαλίζει.

Ἀπολλώνιος-Στοβ., Ἀνθολόγ. XXXVI 28.

233. πολυμαθία νόον οὐ διδάσκει.

Ἡ πολυμαθία δέν δξύνει τήν διανόησιν.

Ἡράκλειτος I 160, 3 (Diels-Kranz).

234. πονηρά φύσις μεγάλης ἐξουσίας ἐπι-
λαβομένη δημοσίας ἀπεργάζεται συμφο-
ράς.

Ὁ πονηρός (κακός) ἄνθρωπος, ὅταν ἀπ-
οκτήσῃ μεγάλην ἐξουσίαν, προκαλεῖ κοι-
νωνικάς συμφοράς.

Αἰσχίνης κατὰ Κτησιφ. 147.

235. περί ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης, οὐκ
ἄν δικάσῃς.

Πρὶν ἀκούσης καί τά δύο μέρη, δέν ἡμ-
πορεῖς νά βγάλῃς ἀπόφασιν.

Ἀριστοφάνους Σφήκες, 725.

236. προπέτεια πολλοῖς ἐστιν αἰτία κακῶν.

Ἡ αὐθάδης προπέτεια εἶναι αἰτία πολλῶν
κακῶν.

Μενάνδρου Supplementum Γνωμ. Μονοστ. 69.

237. πρὸς γάρ τό τελευταῖον ἐκδάν ἕκα-
στον τῶν πρὶν ὑπαρξάντων κρίνεται.

Ἐκαστον ἐκ τῶν προὑπαρξάντων κρίνεται
σύμφωνα μέ τήν τελευταίαν ἐκβασιν.

Δημοσθένους Ὀλυνθιακός I 11.

238. ῥώμη δέ μετὰ φρονήσεως ὠφέλησεν
ἄνευ δέ ταύτης πλείον τούς ἔχοντας ἐ-
βλαψεν.

Ἡ δέ σωματική δύναμις ὅταν μέν συνο-
δεύεται ἀπό φρόνησιν ὠφελεῖ, ἐνῶ χωρίς
αὐτήν μᾶλλον βλάπτει τούς ἔχοντας αὐτήν.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόν. 6.

239. σιγᾶν τήν ἀλήθειαν χρυσόν ἐστι
θάπτειν.

Τό νά ἀποσιωπᾷς τήν ἀλήθειαν εἶναι ὡσάν
νά θάπτῃς χρυσόν.

Πυθαγόρας.

240. σπεῦδε βραδέως.

Σπεῦδε εἰς τήν ἐκτέλεσιν ἀποφάσεώς σου,
ἀλλ' ἀφ' οὗ πρῶτα μελετήσῃς τό πρᾶγμα
μέ περισκεῖν προτοῦ πάρης ἀπόφασιν.

241. στέργει γάρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν
ἐπῶν.

Οὐδεὶς ἀγαπᾷ τόν ἀναγγέλοντα δυσά-
ρεστα πράγματα.

Σοφοκλέους Ἀντιγ. 277.

242. τήν γυναῖκα τήν σώφρονα οὐ δεῖ
τάς τρίχας ξανθὰς ποιεῖν.

Ἡ μυαλωμένη γυναῖκα δέν πρέπει νά βά-
φῃ τά μαλλιά της ξανθά.

Μενάνδρου ἀδήλων ἀπόσπ. 679 (Korte).

243. τήν δέ μάλιστα γαμεῖν, ἥτις σέθεν
ἐγγιστα ναίει.

Νά παντρεύεσαι γυναῖκα ἀπό τόν τόπο
σου (πρβλ. παπούτσι ἀπό τόν τόπο σου κι
ἄς εἶν' καί μπαλωμένο).

Ἡσιόδου Ἔργα κλπ., 700.

244. τήν φιλαργυρίαν εἶπε μητρόπολιν πάντων τῶν κακῶν.

Τήν φιλαργυρίαν τήν ἀπεκάλεσε μητρόπολιν πάντων τῶν κακῶν.

Διογένης- Διογένης Λαέρτιος VI 50.

245. τῆς δ' ἀρετῆς ἰδρῶτα θεοὶ προ-
πάροιθεν ἔθνηκαν ἀδάνατοι, μακρὸς δέ
καὶ ὄρδιος οἶμος ἐπ' αὐτήν.

Οἱ ἀδάνατοι θεοὶ προϋπόθεσιν τῆς ἀρετῆς
ἔταξαν τὸν ἰδρῶτα, μακρὸς δέ καὶ ἀνηφο-
ρικός εἶναι ὁ δρόμος ὁ δηγῶν εἰς αὐτήν.

Ἡσιόδου Ἔργα κλπ., 289.

246. τῆς παιδείας τήν μέν ρίζαν εἶναι
πικράν, τὸν δέ καρπὸν γλυκύν (φασίν).

Τῆς παιδείας λέγουν ὅτι ἡ μέν ρίζα εἶναι
πικρά ὁ δέ καρπὸς γλυκύς.

Ἰσοκράτους ἀπόσπ. 19 (IV Bude).

247. τό γαμεῖν, ἐάν τις τήν ἀλήθειαν
σκοπῇ, κακὸν μέν ἐστιν, ἀλλ' ἀναγκαῖον
κακόν.

Ἡ παντρία, ἂν θέλῃ κανεῖς νά ἐξετάζῃ
τήν ἀλήθειαν, εἶναι κακόν, ἀλλ' ἀναγκαῖον
κακόν. Μενάνδρου ἀπόσπ. 578 (Korte).

248. τό γάρ ἄκαιρον πανταχοῦ λυπηρόν.

Διότι τό ἄκαιρον (δηλ. τό κάθε τι πού δέ
ν γίνεται στόν καιρό του) εἶναι παντοῦ καί
πάντοτε πρόξενον λύπης.

Ἰσοκράτους πρὸς Δημόνικον 31.

249. τοιοῦτος γίγνου περί τούς γονεῖς,
οἷους ἂν εὖξαιο περί σεαυτὸν γενέσθαι
τούς σεαυτοῦ παῖδας.

Πρὸς τούς γονεῖς σου νά φέρεσαι ὅπως θά
ἤρχετο νά φέρωνται καί τά παιδιά σου πρὸς σέ.

Ἰσοκράτους Πρὸς Δημόνικον 14.

250. τὸν φθόνον ἔνιοι τῷ καπνῷ πα-
ρεικάζουσι· πολὺς γάρ ἐν τοῖς ἀρχομένοις
διὰ τό φλέγεσθαι, προεκπίπτων, ὅταν
ἐκλάμψωσιν, ἀφανίζεται.

Μερικοὶ τὸν φθόνον τὸν παρομοιάζουν πρὸς
τὸν καπνόν, πού στήν ἀρχή βγαίνει πολὺς
καί πυκνός, καί μόλις φουντώσουν οἱ φλό-
γες, αὐτὸς ἀφανίζεται.

Πλουτάρχου, εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον 787 C.

251. τρία κάππα κάκιστα· Κρήτες, Καπ-
παδόκες, Κίλικες.

Σουΐδας

252. φησὶν ἡ παροιμία παλίμπαιδας τούς
γέροντας γίνεσθαι.

Ἡ παροιμία λέγει πὼς οἱ γέροντες γίνον-
ται παλίμπαιδες.

Λουκιανοῦ τά πρὸς Κρόνον 9.

253. φύσιν πονηράν μεταβαλεῖν οὐ ῥά-
διον.

Εἶναι δύσκολον τὸν ἐκ φύσεως κακὸν νά
τὸν ἀλλάξῃ καί νά τὸν κάμῃς καλόν.

Μενάνδρου Γυνῶμαι Μονόστιχοι 531.

254. φρονεῖν γάρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφα-
λεῖς.

Διότι οἱ ἐπισπεύδοντες τήν λῆψιν ἀπο-
φάσεως δέν εἶναι ἀσφαλεῖς (συχνά σφάλ-
λονται). Σοφοκλέους Ο.Τ. 617.

255. ὠδινεν ὄρος, Ζεὺς δ' ἐφόβετο, τό δ'
ἔτεκε μῦν..

Κοιλοπονοῦσε τό βουνό καί συνεχλονίζετο
ἀπὸ τούς πόνους καί τά ἐχρειάσθηκε ὁ
Ζεὺς· μά κεῖνο ἐγέννησε ἓνα ποντικό. (Ἐπὶ
τῶν φαφλατάδων καί μπλοφαδόρων).

Ἀποστόλιος, Παροιμίες XVIII 57.

Τί εἶναι τό Ἰδεο-θέατρον; Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ Τέχνης.

Τό ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ δημιουργήθηκε τό 1991
ἀπὸ τὸν ἡθοποιό καί πανεπιστημιακὸ δάσκαλο
Ἀ. Ἀναστασάκη - Ραδάμανθυ. Εἶναι θεατρικός-
ἐκπαιδευτικός - ἐκδοτικός ὁργανισμὸς πού ἔχει ὡς βα-
σικὸ σκοπὸ τὴν παρουσίαση τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ
Πνεύματος, μέσθ τῆς Θεατρικῆς Τέχνης, Ἐκπαιδευτι-
κῶν Προγραμμάτων καὶ Εἰδικῶν Ἐκδόσεων.

Πραγματοποίησε ἀπὸ τό 1991-2004 περισσό-
τερες ἀπὸ 2.000 ἐκδηλώσεις στήν Ἑλλάδα καί τό
ἐξωτερικό, κάνοντας εὐρύτερα γνωστὴ τὴν σημα-
ντικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης - Ἐπιστή-
μης - Τέχνης - Φιλοσοφίας - Ἱστορίας καὶ Θρησκεί-
ας. Ἀπετέλεσε κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ποιοτι-
κώτερη ἀλλὰ καί μεγαλύτερη ἐκδήλωση σέ κοι-
νωνικό ἐπίπεδο τοῦ νέου ρεύματος τῆς δεκαετί-
ας 1991-2001 γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό.

Παρουσίασε στὸ θέατρο ἀπὸ τό 1991 μέχρι σήμε-
ρα σέ θεατρικὴ διασκευὴ καί σκηνοθεσία Ρ. Ἀναστα-
σάκη τά ἔργα τοῦ Ἀ. Ἀσημακόπουλου: ΟΙΔΙΠΟΥΣ
ΕΠΙ ΜΑΘΗΤΕΙΑ, ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ
ΣΤΟΝ ΘΗΣΕΑ καὶ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΣΤΗ
Πλάτωνος: ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΦΑΙΔΡΩΝ,
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ καὶ ΦΑΙΔΡΟΣ - Ὁρφέως ΛΟΓΟΙ
ΙΕΡΟΙ καὶ ΥΜΝΟΙ. Τά ἔργα παρουσιάσθηκαν στὸν
Λυκαβηττὸ - Βεάκειο - Κατράκειο, σέ ἀρχαῖα θέατρα
καί Φεστιβάλ τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καί σέ περιοδεῖα σέ
ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐπίσης παρουσίασε ὑπὸ τὴν μορφή
θεατρικῶν ἀναλογίων μέ ἀναλύσεις καί σχόλια τὴν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, τό σύνολο τῶν ΚΕΙΜΕ-
ΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ, τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ,
τοῦ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, καθὼς καί δεκάδες κείμενα τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1994 δημιουργεῖ τίς "ΕΚΑΗ-
ΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" στήν Αἴθουσα
Τελετῶν τοῦ Ἑθνικοῦ Μετασβεῖου Πολυτεχνείου
συνεργαζόμενος μέ τό Ἰδρυμα. Παράλληλα διοργανώ-
νει περιηγήσεις σέ Ἀρχαιολογικούς Χώρους καί στά
Ἱερά τῶν Ἑλλήνων, στήν Ἑλλάδα ἀλλὰ καί στὸ ἐξωτε-
ρικό, μέ εἰδικές ξεναγήσεις καί συνέδρια.

Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1994 στὸ θέατρο τοῦ Λυκαβητ-
τοῦ μετὰ τό τέλος τῆς παραστάσεως "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩ-
ΚΡΑΤΟΥΣ" ἀνακοινώνει τὴν δημιουργία μαθημάτων
γιὰ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καί τὸν Σεπτέμ-
βριο τοῦ 1994 ἰδρύει τὴν "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ", ἓνα
ἔργον πού γιὰ πρώτη φορὰ ὑλοποιήθηκε στήν
Νέωτερη Ἑλλάδα, σέ συνεργασία μέ τὴν "Βιβλιοθήκη
τῶν Ἑλλήνων". Σκοπός, ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας
Ἑλληνικῆς Γλώσσης σέ παιδιά Δημοτικοῦ καί ἐνηλίκους
Παράλληλα ἐκδίδει τὴν τριμηνιαία τότε, ἐφημερίδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Δύο χρόνια μετὰ παραιτεῖται δια-
φοροποιώντας τὴν θέση τοῦ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες του.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1996 ἀναλαμβάνει τὴν ὑπο-
στήριξη προτάσεως Ἰσπανῶν Εὐρωβουλευτῶν γιὰ τὴν
καθιέρωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καί παιδείας
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση, συνεργαζόμενος μέ τό
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΕΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ καί συγ-
κεντρῶναι 350.000 ὑπογραφές Ἑλλήνων πολιτῶν,
τίς ὁποῖες παρουσίασε στήν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1996 δημιουργεῖ τὴν ΟΜΗ-
ΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑ γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλ-
ληνικῆς Γλώσσης σέ παιδιά Δημοτικοῦ διὰ μέσου τῶν
Ὀμηρικῶν Ἑπῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Μυ-
θολογίας σέ παιδιά ἀπὸ 5-15 ἐτῶν. Παρουσίασε μέ τό
παιδικὸ τμήμα σέ θεατρικὸ δρώμενο τὴν Ἀ' ραψωδία
τῆς Ἰλιάδος, τὴν ραψωδία α' τῆς Ὀδυσσεΐας, τὴν Ἀπολο-
γία Σωκράτους τοῦ Πλάτωνος, τὰ Ἀργοναυτικά τοῦ
Ὁρφέως, τὴν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους κ. ἄ.

Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1996 συνεργάζεται στήν δημι-
ουργία τῶν "ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΩΝ" Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ
Δείπνο μέ μουσική, χορὸ καί φιλοσοφικούς διαλόγους.

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1998 δημιουργεῖ ἐκδοτικὸ
οἶκο, παρουσιάζοντας σπανιότατες μελέτες γιὰ τὴν
Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία-Μυθολογία - Πυθαγορισμὸ - Ἀρ-
χαία Θρησκεία - Ὁρφισμὸς, ἀλλὰ καί ΟΜΗΡΟ - ΠΙΝ-
ΔΑΡΟ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ - ΙΟΥΛΙΑΝΟ - ΠΟΡΦΥΡΙΟ κ.ἄ
καὶ ἐκδίδει τό τριμηνιαῖο περιοδικὸ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: Πέραν τῶν πολυ-
μόρφων ἐκδηλώσεων μέ θέμα τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμό, τό
Ἰδεοθέατρον δημιούργησε σειρὰ μαθημάτων μέ πανε-
πιστημιακούς καθηγητὲς καί ἐρευνητὲς ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
μέ τὸν Σ. Θεοδοσίου, ΧΑΟΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μέ τὸν
Π. Δημότση, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ μέ τὸν Ν. Πουλιάνο,
ΑΡΧ. ΕΛ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ μέ τὸν Δ. Λέκκα, ΕΥΚΛΕΙ-
ΔΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ μέ τὸν Β. Σπανδάγο, ΦΥΣΙΚΗΣ μέ
τὸν Π. Παπῆ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ μέ τὸν Λ. Σα-
ραγᾶ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ μέ τὸν Ν. Κωνσταντινίδου,
ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΟΓΙΚΗΣ μέ τὴν Ἀλτάνη, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙΟΙ μέ τὴν
Ἀ. Κελεσιδου, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ μέ τὸν Δ. Λιαντίνη.

Ὑποστηρίζει τὴν διάδοση τῶν ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τελώντας ὀνοματοδο-
σίες σέ κάθε Ἡλιοστάσιο καί Ἰσημερία.

Τό ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ἀπετέλεσε καί ἀποτελεῖ
παράδειγμα πρὸς μίμησην, ἀφοῦ πολλοὶ ἑλληνο-
πρεπεῖς χώροι πού δημιουργήθηκαν κατόπιν αὐ-
τοῦ, ἐμμήθησαν τὴν λειτουργία του. Ἐπίσης πολ-
λοὶ νέοι ἀλλὰ καί καταξιωμένοι ἐρευνητὲς καί ἐπι-
στήμονες ἔγιναν εὐρύτερα γνωστοὶ διὰ μέσου τῶν
ἐκδηλώσεών του. Μέ τίς πολὺμορφες ἐκδηλώσεις
του, ἔδωσε γνωσιολογικά ἐναύσματα ἀλλὰ καί ψυ-
χικά ἐρεθίσματα γιὰ νά στραφοῦν πρὸς τὴν μελέτη
τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, Μυθολογίας
Θρησκείας καί νά ἀγαπήσουν τό μέτρον καί τό
κάλλος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος χιλιά-
δες ἄνθρωποι ἐμπνέοντας τίς συνειδήσεις τους.

Τό Ἰδεοθέατρον ἀκολουθώντας τὴν ἀρχαία μυ-
σταγωγικὴ παράδοση διδάσκει Αὐτογνωσία μέ
βάση τὴν Ὁρφικὴ - Πυθαγόρειο διδασκαλία,
ἐπίσης Πλάτωνα, Πρόκλο, καί Σ. Νάγο.

Στὸ Ἰδεοθέατρον, στὰ Π.Ε.Κ., στὸ Πανεπιστή-
μιο ὁ Ραδάμανθυς Ἀναστασάκης διδάσκει τό
μάθημα τῆς ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ -
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ προσφέροντας στοὺς δασκάλους, κα-
θηγητὲς, φοιτητὲς, ἀλλὰ καί σέ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους
πού ἐνδιαφέρονται, ὁργάνωση νοητικοῦ καί φυσικοῦ
λόγου καθὼς καί ἔκφραση συναισθημάτων.

ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2004, ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΩΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΡΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ἐκδόσεις ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ὁμήρου:	ΙΛΙΑΣ	52,00
Ὁμήρου:	ΟΔΥΣΣΕΙΑ	52,00
Ὁρφέως:	ΥΜΝΟΙ - FRAGMENTA	10,40
Ὁρφέως:	ΛΙΘΙΚΑ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ	10,40
Εμπεδοκλέους:	ΑΠΑΝΤΑ - ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΟΣ	10,40
Πινδάρου:	ΕΠΙΝΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΙ - ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΙ - ΠΥΘΙΟΝΙΚΟΙ - ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΙ	26,00
Σόλωνα:	ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ	16,64
Πλάτωνος:	ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ	10,40
Πλάτωνος:	ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ - ΦΑΙΔΡΟΣ (ΕΡΩΤΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ)	6,24
Πλάτωνος:	ΠΟΛΙΤΕΙΑ (περίληψις)	10,40
Πτολεμαίου:	ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ - ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ	12,48
Πορφύριου:	ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΑΝΤΡΟΥ	8,32
Λουκιανού:	ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ	6,24
Κέβντος:	ΠΙΝΑΞ - ΤΟ ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ	7,28
Ίαμβλίχου:	ΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ	11,44
Σαλουστίου:	ΠΕΡΙ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΥ	7,28
Ίουλιανού:	ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ ΗΛΙΟΝ	9,36
Ίεροκλέους:	ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	9,36
Πυθαγορείων:	ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ	6,24
	ΧΑΛΔΑΪΚΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΟΚΛΟΥ - Μ. ΨΕΛΛΟΥ - Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ	15,60
Πλήθωνος:	ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΡΟΑΣΤΡΟΥ ΜΑΓΩΝ	6,24
Π. Γράβιγγερ:	Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ	45,76
Π. Γράβιγγερ:	ΥΜΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΥΣΤΩΝ	15,60
Π. Γράβιγγερ:	Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ	12,48
Σακελλαρίου:	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ	22,88
J. Mallinger:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ - ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ	11,44
Σ. Νάγου:	Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ	10,40
Σ. Νάγου:	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ	6,24
Σ. Νάγου:	ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ	8,32
Σ. Νάγου:	ΘΕΟΣ Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	15,60
Σ. Νάγου:	Η ΑΛΗΘΕΙΑ	18,72
Δ. Καλλέρην:	ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	9,36
Δ. Καλλέρην:	ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ	15,60
Δ. Καλλέρην:	Ο ΝΟΥΣ, Η ΓΝΩΣΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ	6,24
Δ. Καλλέρην:	ΥΜΗΤΤΟΣ - ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	6,24
N. Παράσκη:	Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ	6,24
Αδριανόπουλου:	ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ	15,60
Αδριανόπουλου:	ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Αδριανόπουλου:	Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ	18,72
Πλ. Δρακούλη:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ	9,36
Πλ. Δρακούλη:	ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ	10,40
Ί. Βασιλή:	ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ	12,48
Δ. Ίωαννίδη:	Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ	7,28
Σ. Τάκας:	ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ	10,40
Ε. Μπογδάνου:	ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	10,40
Α. Τανάγρα:	Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	22,88

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2003 * Τιμές με ΦΠΑ 4%
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Στουρνάρη 57 Αθήναι * Τηλ.: 210 52.37.543
ΠΑΛΑΜΑΝΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΡΥΝΟΜΗ ΓΑΒΡΑ

C. Dupuis:	Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ & Ο ΧΡΙΣΤΟΣ	8,32
K. Κουρτίδου:	ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ	15,60
Άγνωστος:	Η ΜΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ (Πάπυρος Αιγυπτιακός γιά τά Έλευσίνια Μυστήρια)	6,72
Σ. Πιμπλή:	ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ (Ίστορική μελέτη γιά τήν μεγάλη εορτή τών Παναθηναίων)	6,24
K. Κακούρη:	ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ (Διδακτορική διατριβή γιά τά Άναστενάρια καί τά Διονυσιακά Μυστήρια)	16,64
Άσπρακλόπουλου:	ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ	6,24
Ί. Κακριδή:	ΑΡΑΙ (ΚΑΤΑΡΑΙ - ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ)	10,40
Γ. Βογιατζή:	ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΔΕΡΒΙΣΙΔΕΣ	8,32
Γ. Βογιατζή:	ΟΡΦΕΥΣ - ΠΑΓΓΑΙΟΝ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ	8,32
Π. Καραγιάννης:	ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	29,36
Ε. Φλάμος:	ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΑ	15,60
Νταϊάν Ρόμπινς:	ΤΕΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΗ ΓΗ	14,56
Ή. Νικολούδη:	ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ	10,40
Α. Χαλά:	Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ	10,40
Α. Χαλά:	Η ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ	5,20
B. Λαμπροπούλου:	ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ	7,28
M. Μάκρα:	ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ	10,40
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ	7,28
M. Μάκρα:	ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ	8,32
Π. Βασιλειάδου:	Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ	7,28
Α. Κελεσιδου:	ΣΠΟΥΔΕΣ ΨΥΧΗΣ (Οί θέσεις τών Έλλήνων Φιλοσόφων γιά τήν Ψυχή)	10,40
Α. Κελεσιδου:	ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	10,40
Α. Γεωργιάδου:	ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ	7,28
Στασινοπούλου:	Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ	8,32
N. Έλάτου:	Ο ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΓΕΝΗ	11,44
Κωνσταντινίδου:	Ίστορικό αφήγημα γιά παιδιά. Τό εκπαιδευτικό σύστημα τής αρχαίας Αθήνας καί Σπάρτης	
Βαλλερά-Rickerson	ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΑ (παιδικό διήγημα μέ θέμα τήν Άργοναυτική έκστρατεία)	6,24
Anne Reese:	ANCIENT GREEK WOMEN ATHLETES (Δίγλωσσο)	20,80
Dido Kallergi:	ANCIENT HELLENIC MYSTERIES	10,40
Πάουλ Ντίννακ:	Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ	49,92
Α' τόμος 1°-8° τ.	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ	41,60
Β' τόμος 9°-16° τ.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ	41,60
Ί. Μιχαήλ:	Ο ΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 7	12,48
Άρθανιτοπούλου:	ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ	17,60
Ε. Σταμάτη:	Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	6,24
K. Ρούτη:	ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΕΠΤΑΛΟΓΙΑ	10,40

ιστοσελίδα:

<http://www.ideotheatron.gr>

ideotheatron.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΙΛΑ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΙΔΕΟ-ΘΕΑΤΡΟΝ

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας - Γλώσσας καί Τέχνης

ΑΠΟ ΤΟ 1991

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ὁ δέ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτός ἀνθρώπῳ!

Παρουσίαση καί σχολιασμός ὄλων τῶν Πλατωνικῶν Διαλόγων.

Κάθε Σάββατο στίς 6:30 μ.μ. καί ἓνα νέο κείμενο!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

Σάββατο 2 Ἀπριλίου: ΕΡΑΣΤΑΙ - ΜΙΝΩΣ περί Φιλοσοφίας - Νόμου

Σάββατο 9 Ἀπριλίου: ΜΕΝΩΝ - ΚΛΕΙΤΟΦΩΝ περί Ἀρετῆς - Δικαιοσύνης

Σάββατο 16 Ἀπριλίου: ΙΠΠΑΡΧΟΣ - ΘΕΑΓΕΝΗΣ - ΧΑΡΜΙΔΗΣ
περί Φιλοκερδείας - Δαιμονίου - Σωφροσύνης

Σάββατο 23 Ἀπριλίου: ΕΥΘΥΔΗΜΟΣ - ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ
περί Σοφίας Ἐπιτάφιος

ΜΑΪΟΣ 2005

Σάββατο 7 Μαΐου: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ περί Ἀρετῆς

Σάββατο 14 Μαΐου: ΓΟΡΓΙΑΣ περί τοῦ Εὐ ζῆν

Σάββατο 21 Μαΐου: ΕΠΙΝΟΜΙΣ ἢ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σάββατο 28 Μαΐου: ΚΡΙΤΙΑΣ περί Ἀτλαντίδος

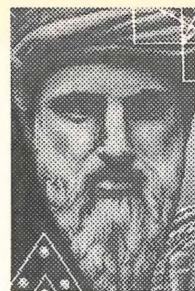
μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ
Στουρνάρη 57, γενική εἴσοδος 10 Ε, τηλ: 210.52.37.543

Πέμπτη 4-6 μ.μ. μέ τήν Εὐγενία Ζάχαρη

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Κάθε Τετάρτη στίς 6:00 μ.μ.

ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Μαθήματα

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δημιουργία Πυθαγορείου Ὁμάδος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

μέ ὁδηγό τόν νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο Σ. Νάγο

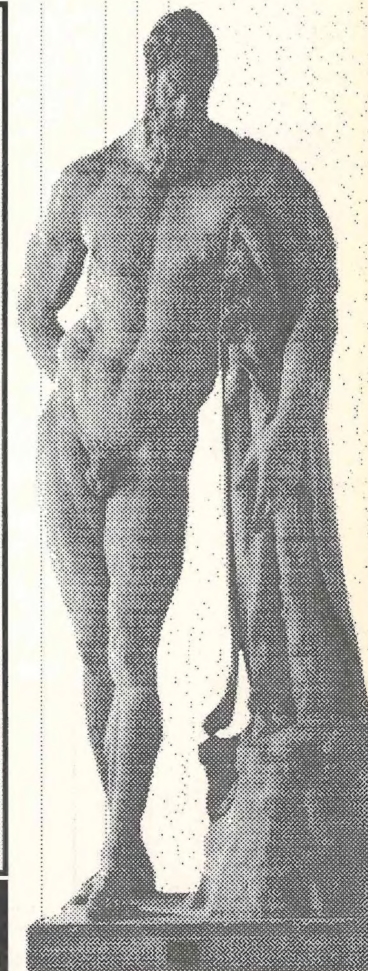
καί τά ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ τῶν Πυθαγορείων.

Ἐδιξασάμην ἑμαυτόν! - Ἀναζήτησα τόν ἑαυτόν μου!
Ὅταν ἡ Ψυχή ἀποκτήσει συνείδηση τῆς ὑπάρξεώς της!

Ζῆν κατά Φύσιν!
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ
ὁ Δρόμος τῆς Φύσως
τοῦ Μέτρου - τοῦ Ἔρωτος
τοῦ Ἡρώος - τοῦ Ἡλίου
τοῦ Ἑλληνος Θεοῦ!

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 μ.μ.

μέ τόν Ραδάμανθυ Ἀναστασάκη καί τήν Εὐρυνόμη Γαβρᾶ.
Ἴδεο-θέατρον, Στουρνάρη 57 * Εἴσοδος 15 Ε * τηλ.: 210.52.37.543

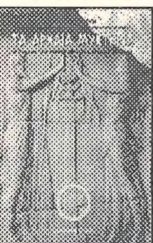
10 EURO

6 EURO

8 EURO

9 EURO

9 EURO

**ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ**
μέ τόν
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

15 ΕΥΡΩ έκδοτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

"Όταν ο άνθρωπος είναι ενάρετος βοηθείται και γίνεται συνεργάτης των ανωτέρων αυτού συνειδήσεων, των συνειδήσεων οι οποίες συνέστησαν την Πνευματική Ίεραρχία, εις την κορυφήν της οποίας εφύσκειται "Υπέρθεος" Άρχων, χειριστής των Φυσικών και των Πνευματικών Νόμων διευθετών και εποπτεύων την τάξιν του Παντός, ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΙΔΕΑΙ

"Η Πυθαγόρειος εξήγηση των φαινομένων της τηλεπάθειας και της επικοινωνίας με τόν πνευματικό κόσμο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΝΑΓΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΕΟΦΑΓΙΑΣ

ΠΑΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

"Ένα κείμενο του Πυθαγορείου Διδασκάλου Σπυρίδωνος Νάγου επάνω στο θέμα της αποχής από τό κρέας ως πρώτου παράγοντος και προϋποθέσεως της συνειδητής ανελίξεως της ψυχής του ανθρώπου.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

"Η πνευματική κληρονομιά της Ελλάδος. Τά μυστήρια της Μεγάλης Μπτέρας Ρέας - Γης, του Ίδαίου Διός, Κορυθανικά Μυστήρια, Λαβυρινθικά Μυστήρια, Όλυμψία, Δελφοί, Δωδώνη, Άργος, Μαντεία, Χρηστήρια.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΝΟΜΙΑΣ

"Η έλκτική δύναμη του νοῦ ἐπηρέαζει καταλυτικά την ποιότητα της ζωής μας και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω μας. Τό κείμενο αυτό δίδει κανόνες ζωής (νόμους του βίου) που καθορίζουν τό ΕΥ ΖΗΝ.

ΔΙΔΩΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ

ΟΙ 12 ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ

"Η πνευματική έννοια των Έλλήνων Θεών δέν βρίσκεται στίς τελετές και τίς πανηγύρεις μέ τίς οποίες ικανοποιείται ή λαϊκή φαντασία.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ.

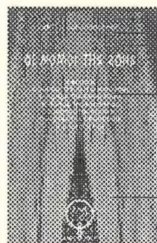
10 EURO

12 EURO

15 EURO

8 EURO

18 EURO

Ι. ΒΑΣΙΛΗ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΕΝΟΣ ΜΥΣΤΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΛΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
"Ένας Πυθαγόρειος φιλόσοφος διδάσκει σέ ένα μαθητή του όλη την διδασκαλία της ελληνικής φιλοσοφίας και μυσταγωγίας από τόν Όρφέα έως τόν 206 αιώνα και τόν μυστή στην ελληνική σκέψη και την πρακτική εφαρμογή της.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

Μία μοναδική πραγματεία και έσωτερική ανάλυση των διδασκάλων της ανθρωπότητας
ΟΡΦΕΥΣ - ΘΑΛΗΣ - ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ - ΖΗΝΩΝ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΑΝΑΣΑΓΟΡΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΕΣΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΕΠΙΧΑΙΟΙ

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

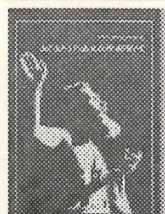
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΖΩΗΣ
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν την ζωή και τά εξελικτικά στάδια της ανθρωπίνης ψυχής από τήν γένεση έως τήν θεοποίησης της σύμφωνα μέ τήν Πυθαγόρειο φιλοσοφία.

ΑΝΤ. ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ

"Ένα μυητικό Έργο. Διδάσκει τήν εφαρμογή των Θεϊών Φυσικών Νόμων στην καθημερινότητα, έρμηνεύοντας τήν Πυθαγόρειο Διδασκαλία. Πρέπει νά τό μελετήσετε!

ΕΝΩΔΩΝ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΟΡΕΞΤΗ**ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΣΚΡΑΤΟΥΣ****ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΦΑΙΔΡΟΣ**

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

**Μαθήματα Όρθοφωνίας - Αναπνοής
Όποκριτικής - Ρητορικής Τέχνης - Καλλιέργεια μνήμης**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ,**ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ,****ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!**

"Ένα βασικό τμήμα της εκπαιδεύσεώς μας στίς ξένες γλώσσες είναι ή προφορά. Για τήν Έλληνική θεωρείται αυτονόητη ή γνώση της προφοράς. Δυστυχώς όμως δέν είναι. Γι' αυτό και κάνουμε τόσα όρθοφωνικά λάθη. Έκφραζόμαστε μέ ιδιωτισμούς, πολύ γρήγορα και κανείς δέν μας καταλαβαίνει, έχουμε κακή τοποθέτηση, άμουση φωνή, βραχνιάζουμε, μέ δυσάρεστα αποτελέσματα πολλές φορές (κάλλοι ή πολύποδες στίς φωνητικές χορδές) κ.ά. Επίσης τό στρέψ, τό άγκος της καθημερινής ζωής, μας κάνει νά αναπνέουμε μέ μικρές εισπνοές και εκπνοές, κάτι που επιβαρύνει άκόμη περισσότερο (πέραν της ψυχικής μας διαθέσεως) και τόν λόγο μας. Άκόμη κάποιο ισχυρό σόκ - μεγάλη στενοχώρια, πολλές φορές είναι άφορμή για νά χάσουμε έντελώς τήν φωνή μας.

"Όμως τώρα άν τό θελήσετε, μπορείτε νά προστατέψετε τήν όγεία σας. Τέλος πιά στό βράχνιασμα. Προστατέψτε τίς φωνητικές σας χορδές. Άποκτήστε φωνή μέ όγκο, ένταση, διαύγεια και νά μάθετε νά χειρίζεστε τήν διαφραγματική άναπνοή.

Οί μαθητές μας έχουν παντού άριστη έπιτυχία! Καταλαμβάνουν τίς πρώτες θέσεις σέ όλες τίς εξετάσεις (και της Δραματικής Σχολής του Έθνικού Θεάτρου), διαπρέπουν ως διδάσκαλοι και όμιλητές στά νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, στά πανεπιστημιακά έδρανα, στά δικαστήρια, στά σεμινάρια, στά μέσα ενημερώσεως κ.ά., ενώ γίνονται άριστοι εκπαιδευτές διαφόρων επαγγελματιών.

Τά μαθήματα είναι άπαραίτητα για όλους τούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σπουδαστές, μαθητές, φοιτητές, όμιλητές, πολιτικούς, δικηγόρους, ξεναγούς, στελέχη έπιχειρήσεων, δημοσιογράφους, έκφωνητές, ήθοποιούς, ύποψηφίους Δραματικών Σχολών, τραγουδιστές, αλλά και για όλους όσους θέλουν νά βελτιώσουν τόν λόγο τους.

Κείμενα έργασίας: Όμηρικά Έπη, Ρητορικοί Λόγοι, Δημοτική Ποίηση, Όρφικοί Όγνοι, μονόλογοι Άρχαίου Δράματος και κλασικού ρεπερτορίου, σύγχρονα κείμενα κ.ά. Μετά τό πέρας της φοιτήσεως δίδεται Βεβαίωση Σπουδών και για επαγγελματική χρήση.

Διδάσκει μέ είκοσαετή έμπειρία ό ήθοποιός - σκηνοθέτης, ειδικός έπιμορφωτής, διδάσκων στό Πανεπιστήμιο του Αιγαίου τό αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Ραδάμανθς Άναστασάκης**Πληροφορίες - έγγραφές: Σιουρνάρα 57, 210.52.37.543**

**ΤΟ ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΩΘΟΤΑ
ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΥΕΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ,
ΙΣΗΜΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΕΣ!**

Καταγγέλλουμε δημόσια τήν συνεχιζόμενη
τά τελευταία 1800 χρόνια, πολιτική μίσους καί
φθοράς εις βάρος τῆς πανάρχαιας πατρώας
κληρονομιάς τῶν Ἑλλήνων.

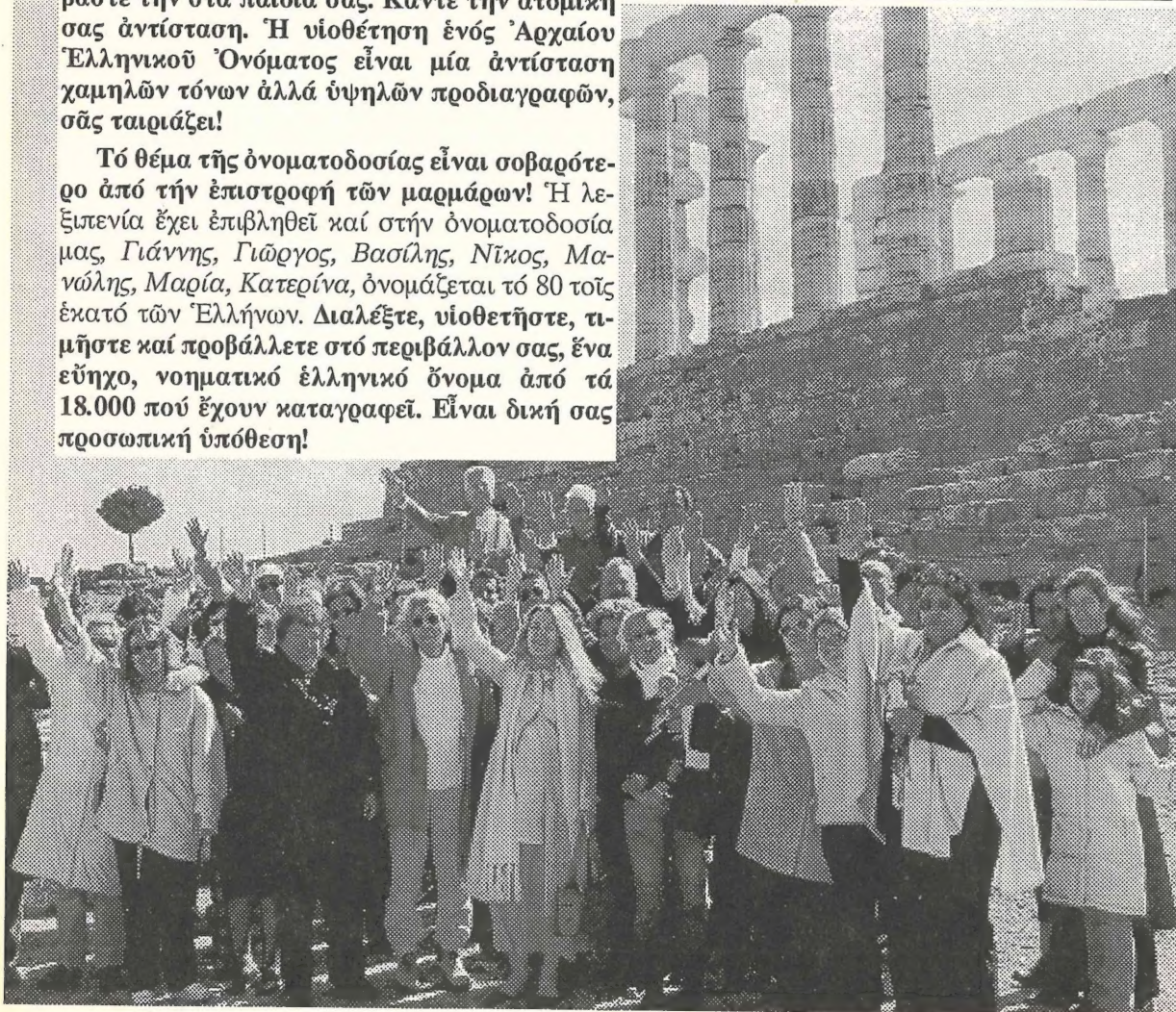
Σᾶς προτείνουμε νά υἱοθετήσετε καί νά
προβάλλετε στό περιβάλλον σας ἕνα ΑΡΧΑΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ. Κάντε ἕνα δῶρο στήν
ὠριμότητά σας τό ἀξίζετε! Μέχρι σήμερα ἔχουν
τολμήσει χιλιάδες συμπατριῶτες μας καί ἑλλη-
νόψυχοι τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ ὀνοματοδοσία εἶναι μέρος τῆς πολιτι-
στικῆς μας κληρονομιάς γι' αὐτό μᾶς ἀφορᾷ
ἄμεσα. Πάρτε τήν στά χέρια σας καί μεταβι-
βάστε τήν στά παιδιά σας. Κάντε τήν ἀτομική
σας ἀντίσταση. Ἡ υἱοθέτηση ἑνός Ἀρχαίου
Ἑλληνικοῦ Ὀνόματος εἶναι μία ἀντίσταση
χαμηλῶν τόνων ἀλλά ὑψηλῶν προδιαγραφῶν,
σᾶς ταιριάζει!

Τό θέμα τῆς ὀνοματοδοσίας εἶναι σοβαρότε-
ρο ἀπό τήν ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων! Ἡ λε-
ξιπενία ἔχει ἐπιβληθεῖ καί στήν ὀνοματοδοσία
μας, Γιάννης, Γιώργος, Βασίλης, Νίκος, Μα-
νώλης, Μαρία, Κατερίνα, ὀνομάζεται τό 80 τοῖς
ἐκατό τῶν Ἑλλήνων. Διαλέξτε, υἱοθετήστε, τι-
μῆστε καί προβάλλετε στό περιβάλλον σας, ἕνα
εὖηχο, νοηματικό ἑλληνικό ὄνομα ἀπό τά
18.000 πού ἔχουν καταγραφεῖ. Εἶναι δική σας
προσωπική ὑπόθεση!

ΑΣΤΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΑΪΣ - ΑΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ - ΔΑΕΙΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΙΩΝΗ
ΕΡΑΤΩ - ΕΥΡΥΝΟΜΗ - ΕΡΜΕΙΑΣ
ΕΚΤΩΡ - ΗΒΗ - ΗΩ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΙΑ - ΙΑΣΩΝ
ΙΦΙΑΝΑΣΣΑ - ΛΗΤΩ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΥΡΤΩ - ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΟΡΦΕΥΣ
ΠΑΝΔΙΩΝ - ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΚΛΟΣ - ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ
ΦΑΕΘΩΝ - ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Η ΑΘΗΝΑ - ΥΓΙΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ
ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ.

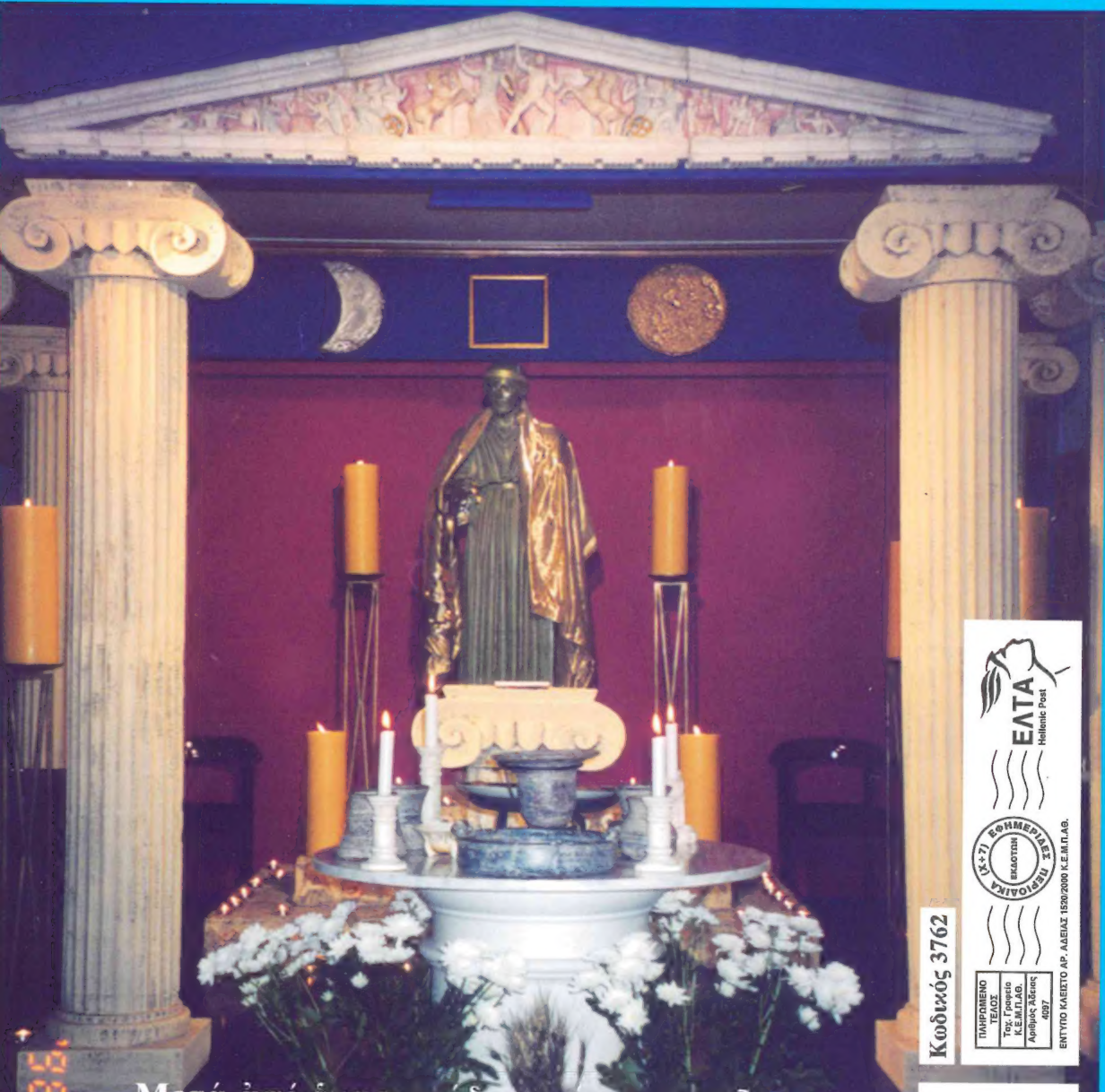

ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ

ΑΠΟ ΤΟ 1991

Κέντρον Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας καί Τέχνης

Μετά ἀπό ἑκατοντάδες χρόνια σιωπῆς,
Λόγοι Ἱεροί γιά τίς ἔνθεες Ἑλληνίδες Ψυχές!

ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

μέ τήν Ὀρφική Ὀμάδα τοῦ Ἰδεο-θεάτρου, "Νεός Προμηθεύς"
στό Ἰδεοθέατρον Στορνάρη 57, τηλ.: 210. 52. 37. 543

Κωδικός 3762

ISSN 1108-832800

